

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

वर्ग संख्या

Class No.

पुस्तक संख्या

Book No.

रा० पु०/ N. L. 38.

Mo
891.461
V375
V. 2

MGIPC—S4—9 LNL/66—13-12-66—1,50,000.

काव्यसंग्रह. ४३.

महाराष्ट्रकविवर्यवामनपंडितकृत
यथार्थदीपिका.

भाग दुसरा.

अध्याय ५-९.

हा

नारायण चिंतामण केळकर, बी. ए.,

यांनी टीपा देऊन तयार केला.

तो

मुंबईत जावजी दादाजी यांच्या 'नेर्णयसागर' छापखान्याचे मालक

तुकागम जावजी यांनी छापून प्रसिद्ध केला.

१९०३.

किंमत १ रुपये.

अनुक्रमणिका.

अध्याय.	अध्यायांतील कथानक.	पृष्ठांक.	प्रथसंख्या.
५	कर्मसंन्यासयोग	१-५५	९५१
६	आत्मसंयमयोग	५५-१२३	११९६
७	ज्ञानविज्ञानयोग	१२३-१८८	११८६
८	अक्षरब्रह्मयोग	१८८-२५६	१२०१
९	राजविद्याराजगुह्ययोग	२५६-३६५	१८२५

एकंदर ग्रंथसंख्या-६३५९

KÂVYASANGRAHA. 43.

THE YATHÂRTHADÎPIKÂ

(A commentary on the Bhagavadgîtâ)

OF

VAMAN PANDIT.

(THE GREAT MARÂTHÎ POET OF THE MAHÂRÂSHTRA.)

PART II.

Chapters V-IX.

EDITED WITH NOTES

BY

NÂRÂYAN CHINTÂMAN KELKAR, 'B. A.

PRINTED AND PUBLISHED

BY

TUKÂRÂMA JÂVAJÎ,

PROPRIETOR OF JÂVAJÎ DÂDÂJÎ'S "NIRNAYA-SÂGARA" PRESS.

Bombay.

1903.

Price 2 Rupees.

(*Registered according to the Act XXV of 1867.*

[All rights reserved by the publisher]

वामनपंडितकृत यथार्थदीपिका.

भाग दुसरा.

अध्याय पांचवा.

जय जय परमहंसानंदावतंस ! । जय भक्तजनमानसहंस ! । जय जय भवदुः-
 खकंसविध्वंस ! । देवदेव ! देवकीनंदन ! ॥ १ ॥ जय जय सांख्ययोगसंसिद्धरूप ! ।
 जय जय कर्मसंन्यासक्रमप्राप्यस्वरूप ! । जय जय सदसद्विभयरूप ! । परमहंस !
 पुरुषोत्तम ! ॥ २ ॥ जय जय परमसदय ! । जय जय श्रीवत्सहृदय ! । जय माया-
 शीत ! मायामय ! । जगदुदयलयनिलय ! गोविंद ! ॥ ३ ॥ जय जय भवरोगवैद्य ! ।
 जय जय विद्यामृतप्रदाय ! । जय जय स्वात्मत्रैकैवेद्य ! । निखिलबंध ! मुकुंद ! सखि-
 दानंद ! ॥ ४ ॥ जय जय श्रीकरुणालय ! । जय जय कल्याणगुणवरुणालय ! ।
 जय निखिलनिलय ! स्वात्मनिलय ! । पालय पालय जगद्गुरो ! ॥ ५ ॥ बंदूनि तुझे
 पाय । पंचमाध्यायार्थबोध उपाय । करितों की सर्वानर्थ अपाय । परिहरती
 स्मरतां तुझे श्रीचरण. ॥ ६ ॥ आतां आरंभला अध्याय, । एथें आधी प्रश्न-
 करितो धनंजय, । की, 'कर्मत्याग बोलोनि कर्ममय । योग मागुती बोलसी.
 ॥ ७ ॥ तरी दोहीमधूनि एक । सांग करूनि बरवा विवेक । ज्याणें मी श्रेय
 आत्यंतिक । पावेन तुझ्या प्रसादें.' ॥ ८ ॥ या प्रश्नाचें निमित्त । ऐसें कीं पूर्वीं
 भगवंत । 'ज्ञानी परिपक्व त्यास निश्चित । कर्म नळगे' ऐसें बोलिला. ॥ ९ ॥
 आणि पूर्वाध्यायाच्या अंती । ऐसें बोलिला श्रीपती । कीं, 'कर्म अगा न बाधती ।
 जो योगसंन्यस्तकर्मा तथासी.' ॥ १० ॥ ऐसें बोलोनि मागुती । अर्जुनातें म्हणे
 श्रीपती, । कीं, 'ऊठ युद्ध करावयाप्रती । अर्जुना !' ॥ ११ ॥ एथें वाटे अर्जुनाला ।
 कीं, 'कर्मत्याग बोलोनिही मला । कर्म करीच म्हणतो बहिला. । दोन्ही कैसी मी
 करूं ! ॥ १२ ॥ त्याग कर्माचा करावा, । कीं कर्मयोगचि आचरावा, । म्हणूनि
 एकचि सांग मज देवा !' । हा प्रश्न करितो अर्जुन. ॥ १३ ॥

अथ उवाच—संन्यासं कर्मणां कृत्वा पुनर्योगं च संसृजि ।

यच्छेन्न एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥२॥

कर्म टांकरे तयास । म्हणावें कर्मचा संन्यास, । तरी तो कर्मसंन्यास तू
 केल्यास । बोलतोसि श्रेष्ठत्वे. ॥ १४ ॥ पुन्हा मज कर्म करी । म्हणुनि
 म्हणवी तू श्रीहरी । । तरी या दोन्ही अंतरी । कोण बरे ? ॥ १५ ॥ निश्चय
 करुनि त्याचा । हेचि एक करी म्हणुनी वाचा । बोल ज्याणें करुनि साक्षा ।
 कल्याणमार्ग मी पावेन. ॥ १६ ॥ ऐसा प्रश्न करी अर्जुन । व्याचा भाव जग-
 जीवन । जाणे कीं दोहीमधून एकचि करीन । अर्जुन म्हणतसे. ॥ १७ ॥ मी
 कास बोलिलों कर्मत्याग । कीं एक ज्याचा ज्ञानयोग, । हा जिहासु यास कर्म-
 योग । बोलिलों. ॥ १८ ॥ न समजोनि तो अर्थ । प्रश्न करी हा पार्थ, । परंतु
 याचा प्रश्न व्यर्थ । ऐसें कां न म्हणे ? ॥ १९ ॥ कीं या दोहीवांचोनी । मोक्ष नव्हे
 येनी । दोन्ही मुमुक्षुजनीं । अनुष्ठावी. ॥ २० ॥ तरी हा प्रश्नही याचा ?
 कां न अंगीकारूं साचा ? । कर्मत्याग आणि कर्मयोगाविषयीं वाचा । कां न
 मोक्ष यासी ? ॥ २१ ॥ म्हणुनि या भावें उत्तर । आतां देतो सर्वेश्वर । जगहूर
 सत्तःसिद्ध चतुर । बोलतो भगवान् षड्गुण. ॥ २२ ॥

श्रीभगवानुवाच—संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥

अगा अर्जुना ! संन्यास । परम अंतरंग मोक्षास । आणि कर्मयोग चित्त-
 शुद्धीस । मुख्य हेतु. ॥ २३ ॥ आपलें परम कल्याण । अगा अर्जुना ! मोक्ष
 प्राप्ति, । त्या मोक्षाच्या प्राप्तीस कारण । संन्यास आणि कर्मही. ॥ २४ ॥
 कल्याणकर हे दोन्ही । दृढ धरी हे गोष्टी मनीं, । तथापि कर्मसंन्यासाहूनी ।
 कर्मयोग विशेषत्वे चढतसे. ॥ २५ ॥ ऐसें कृष्ण या श्लोकी बोलिला । परंतु
 पार्थ पार्थ शंकला । कीं, 'कर्महूनि थोर भला । संन्यास सर्वसंमत. ॥ २६ ॥
 आणि संन्यासाहूनि । कर्म थोर म्हणोनी । कृष्ण कैसा बोलतो ?' ऐसा मनीं ।
 अर्जुन जाळा सशंक. ॥ २७ ॥ समजोनि हा अर्जुनाचा भाव । कर्म योगींच
 देवाधिदेव । संन्यास दाखूनी अतएव । श्रेष्ठकर्मयोग म्हणतो या श्लोकी. ॥ २८ ॥

श्रेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांसति ।

निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बंधाणांमुच्यते ॥ ३ ॥

मना केलुनिही कर्म । जो द्वंद्वरुपीं सुखदुःखीं सम । तोचि ज्ञानाचा

परम । संन्यासी. ॥ २९ ॥ जो न अपेक्षी विषय जोखत । न निंदी विषय
 बईट । ईश्वरी अपी सकळ खटपट । कर्मची. ॥ ३० ॥ न उपजे कर्मबंध-
 फळ । तोचि कर्मत्याग केवळ । तेव्हा कर्मयोगीही निखिल । कर्मत्याग संन्यास
 साधका. ॥ ३१ ॥ विषयाभिलाषवर्जित । आणि सर्वद्वंद्वसीत । कर्म करी
 ईश्वरार्पित । तोचि संन्यासी जाणावा. ॥ ३२ ॥ एवं दंडातीत । आणि विष-
 यापेक्षे द्वेषवर्जित । या शब्दी सुचविला निश्चित । करुनि निष्काम. ॥ ३३ ॥
 एवं काम्यत्याग । तोचि म्हणावा संन्यासयोग । कर्म करुनि निःसंग । तोचि
 संन्यासी जाणावा. ॥ ३४ ॥ परंतु जन्ही निष्काम । ईश्वरी न अर्पिता कर्म ।
 कर्मबंध घडे हा नेम । तृतीयाध्यायी यासीच बोलिला. ॥ ३५ ॥ याकारणें
 निष्काम । आणि ईश्वरी अपी कर्म । तोचि जाणावा परम । संन्यासी ऐसा
 भावार्थ. ॥ ३६ ॥ अतएव कृष्ण म्हणतो । की, 'तो अनायासे बंधापासूनि
 सुटतो । की जो न अपी ईश्वरी तो । त्या कर्मे बंध पावणार. ॥ ३७ ॥
 हा बंधापासूनि सुटतो । यावरुनि ईश्वरी कर्मे समर्पितो । ऐसा भावार्थ दाखितो ।
 श्रीकृष्ण. ॥ ३८ ॥ आतां यज्ञादि कर्मकरण । हें तों गृहस्थपण । त्यांत निर्द्वंद्व
 निष्काम हें लक्षण । संन्यासाचें. ॥ ३९ ॥ हें अर्जुनास बाटे कठिन । की
 गृहस्थाचें मन । निष्काम आणि द्वंद्वसहन । केंवि होय. ॥ ४० ॥ जो असेल
 परम समर्थ । त्यासचि सावेळ हा अर्थ । आपण आइकलों व्यर्थ । उपदेख
 ऐसा. ॥ ४१ ॥ हा भाव पार्थाचे अंतरी, । तों बोलिला श्रीहूरी, । की, 'अना-
 म्हाबाहो ! यापरी । कर्मयोगीही संन्यासी जाणावा. ॥ ४२ ॥ इंद्री महाबाहु अगा
 पार्था ! । साधितोस धोराधोरा पुरुषार्था । हे गोष्टीही तुज सावेळचि, कां कुधी ।
 श्रम मानिती ? ॥ ४३ ॥ ऐसा हृदयी भाव । तों मुखें म्हणे देव । की, 'तूं हें
 साधिती अतएव । महाबाहो म्हणतों तुजला. ॥ ४४ ॥ एवं कर्मयोगी संन्यास ।
 साधे म्हणूनि कर्मयोगास । पूर्वस्रोकी मी जगनिवास । श्रेष्ठ म्हणोनि बोलिलों.
 ॥ ४५ ॥ आश्रमांतराविण । गृहस्थाश्रमी संन्यासपण । हें कर्मयोगाचें श्रेष्ठ-
 लक्षण । न ये संन्यासासी. ॥ ४६ ॥ की संन्यासियासी क्रिया । यज्ञादिकां
 न धेंडती धनंजया ! । यालागीं कर्मयोगा या । दाबूं न शके संन्यास. ॥ ४७ ॥
 आणि शिखासूत्रत्याग । विनाकाम्यत्याग संन्यासयोग । आश्रम नव्हे तें सोंग ।
 नडाचें. ॥ ४८ ॥ एवं कर्मयोगी जें निष्कामपण । संन्यासियासी पाहिजे हाचि
 गुण । तेव्हा संन्यासलक्षण । सिद्ध होतां आश्रम तो शुद्ध. ॥ ४९ ॥ आणि
 कर्मयोगाचांचूनि । अशुद्धता असतां मनीं । व्यर्थ संन्यास म्हणोनी । कर्मयोगी
 संन्यासी हा थोर. ॥ ५० ॥ आश्रमाचांचूनि संन्यासचोरा । वडे करितों का-

न्यत्याग । परि कर्मवांचूनि नव्हतां निःसंग । आश्रमसंन्यास न घडे. ॥ ११ ॥
 एवं अतोनि गृहस्थधर्मी । जो निष्काम गोस्वामी । तो संन्यासी थोर ऐसे
 जगत्स्वामी । श्रीकृष्ण बोलिला. ॥ १२ ॥ आतां यापुढें श्लोक । तो कां बोले
 उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुहृलोक । परिसोत. ॥ १३ ॥ गृहस्थें कर्म करीवें ।
 आणि कर्मयोगी संन्यासास पाहावें । ऐसें पूर्वश्लोकी देवाधिदेवें । विरूपिलें.
 ॥ १४ ॥ परि अर्जुनास कर्मत्याग इष्ट । कीं स्वजनबधी वाटे कष्ट । कर्म न
 टाकित्तां तो स्पष्ट । सद्य हे भीष्मादिक मारावे लगती. ॥ १५ ॥ आणि द्वि-
 तीयाध्यायी शरण । आला शिष्यत्वे वंदूनि चरण । तेव्हाही बोलिला कीं,
 'बुद्धाविण । कृष्णजी ! सांगसी तें करीन.' ॥ १६ ॥ म्हणूनि अर्जुन । आइकोनि
 हें वचन । करावया या पक्षाचें निरसन । युक्ति विचारि. ॥ १७ ॥ कीं मुमु-
 क्षुस निश्चित । कर्मयोग संन्यास दोन्ही अपेक्षित । ऐसें बोलतो अभ्युत ।
 मजलागी. ॥ १८ ॥ तरी सांख्य योग दोन्ही पक्ष । प्रकटले बाध्या मोक्ष ।
 त्यांत कोणी सांख्ये कोणी योगेंच दक्ष । मोक्ष पावती. ॥ १९ ॥ एका मोक्षाचे
 दोन्ही पंथ । आणि एकाविण एक समर्थ । तैसा संन्यासेंचि अथवा कर्मेचि
 पुरुषार्थ । कां न साधे ? ॥ २० ॥ ऐसी कल्पना अर्जुन । करी तें जाणोनि मन ।
 करितो त्याचें समाधान । भगवान् या श्लोकी. ॥ २१ ॥

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः ।

एकमप्यास्थितः सम्यग्भयोर्विदते फलम् ॥ ४ ॥

अरे सांख्य योग दोन्ही । बाळ म्हणती वेगळे म्हणोनि । बाळ म्हणजे
 अज्ञानी । जे नेणती आत्मतत्त्वा. ॥ २२ ॥ वेगळे दोन्ही निश्चित । ऐसें न
 मानिती पंडित । ज्यास जालें अविगत । आत्मज्ञान. ॥ २३ ॥ सांख्य योग
 दोहींचिया । वेगळ्या दिसती शास्त्रप्रक्रिया । म्हणूनि मार्ग वेगळे अगा धन-
 जया ! । वाटती ज्ञानहीनासी. ॥ २४ ॥ एकाच वाटणसीप्रती । मार्ग दोनी जे
 असती । जे काशीस न जाती । त्यांस ते देश वेगळे वेगळे सहजचि. ॥ २५ ॥
 तैसी आत्मजिज्ञासा नसे जयास । हीं दोन्ही शास्त्रें सहजचि तयास । वेगळी
 वाटती अज्ञानियास । तो बाळ. ॥ २६ ॥ काशीस जो जाय । त्यास कोण
 मार्ग जाला तरी काय ? । दोन्ही मार्गी चालती पाय । आणि पावणें काशीतेंचि.
 ॥ २७ ॥ जे काशीस पावले । ते वेगळे मार्ग न म्हणती भले, । एकाच मार्गें
 जरी गेले । फळ पावले दोन्ही मार्गांचें. ॥ २८ ॥ म्हणूनि जे पंडित, । जे

आत्मज्ञानी अत्यंत, । ते म्हणती संत । सांख्य योग दोन्ही एकचि म्हणूनी. ॥ ६९ ॥ कीं सांख्य योग दोहीमधूनी । एकाच्याच अनुष्ठानेंकरुनी । दोहींची सिद्धि होते म्हणोनी । सांख्य योग वेगळे न म्हणती पंडित. ॥ ७० ॥ या दोहींची सिद्धि एक । कैसी म्हणेल तरी दोहींचा विवेक । मुचबूनि श्रीवत्सांक । एकसाक्षर्यता बोलतो या श्लोकी. ॥ ७१ ॥

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥

सांख्यशास्त्राची रीती । जे मुमुक्षु अनुष्ठिती । सांख्य म्हणावें तथा जनांप्रती । अगा अर्जुना ॥ ७२ ॥ त्या सांख्यजनीं जें पाविजे स्थान । योगमार्गानुष्ठानांही तेंचि अधिष्ठान । पावती योगनिष्ठ जन । मार्ग दोन फळ एक. ॥ ७३ ॥ एवं सांख्य योग दोन्ही । एकफलवें एकचि म्हणोनी । ऐसें जो पाहे ज्ञाननयनीं । तोचि पाहणार इतर अंध. ॥ ७४ ॥ हे श्लोकार्थस्थिती । परि येथें श्रोते म्हणती । कीं सांख्य योग दोहींच्या भिन्न रीती । फळ एक तें कैसें म्हणोनि म्हणावें ? ॥ ७५ ॥ याळागीं दोहींचे प्रकार । आणि एक प्राप्ति कैसी तो विचार । संक्षेपरूप निर्धार । बोलणें लागलें ये स्थळीं. ॥ ७६ ॥ सांख्य म्हणजे संख्येचा भाव । तत्त्वसंख्या विचारानुभव । ज्या विचारें परमात्मवैभवं । ठायीं पडे. ॥ ७७ ॥ जीं तत्त्वे ब्रह्मांडीं । तींचि तत्त्वे पिंडी । त्या तत्त्वांची मांडणी मांडी । तें सांख्यशास्त्र. ॥ ७८ ॥ आत्मतत्त्व एक । प्रकृतितत्त्वे जे अनेक । यांचा करितां विवेक । ठायीं पडे आत्मतत्त्व. ॥ ७९ ॥ त्या आत्मसमुद्रावरी । जड प्रकृतितत्त्वाचिया लहरी । तें पाहतां न उरे उरी । भेदची. ॥ ८० ॥ दिसोनि नानातरंग । उदकाचि असे अंतरंग । या दृष्टी पाहतां जाला भंग । द्वैतभावाचा. ॥ ८१ ॥ एवं कळलें आत्मतत्त्व । तेंचि ब्रह्म सर्वात्मक । त्या चित्समुद्री जडत्व । तरंगाकारें. ॥ ८२ ॥ ऐसा सांख्यशास्त्राचा अनुभव । हेंचि वेदांतार्थ वैभव । या गीतेंतचि देवाधिदेव । त्रयोदशाध्यायांत पूर्णाल. ॥ ८३ ॥ यावेगळें जें सांख्यमत । तेथें प्रकृतीचें प्राधान्यसंमत । तो सिद्धांत असंमत । व्यासादिकां. ॥ ८४ ॥ एवं व्यासादिकां संमत । तें वेदांतसंमत सांख्यमत । जेथें निर्मूल होय अत्यंत । द्वैतमोह. ॥ ८५ ॥ हे सांख्यबोधरीती । ठसावली ज्याच्या चित्री । त्यास निःसंदेह मुक्ती । हे त्रयोदशी श्रीकृष्णाचि बोलेल. ॥ ८६ ॥

‘य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥’ [अ० १३ श्लो० २३]

जो जाणतो या पुरुषातें । आणि गुणांसहित प्रकृतीतें । तो पुन्हा न पावे जन्मातें । जरी सर्वथा प्रपंचीं वर्तला. ॥ ८७ ॥ सांख्यमार्गं ये रीती । जे आत्मतत्त्व पावले सुमती । तेचि निरोधितां चित्तवृत्ति । पावती तें पावणें म्हणावें योग म्हणोनी. ॥ ८८ ॥ इत्यादि या योगरीती प्रष्टाव्यायीं । वर्णिजेतीळ याच गीतेच्या ठायीं । एवं दोन्ही उपायांत एक्या उपायीं । फलप्राप्ति जे उभयत्र बोलती. ॥ ८९ ॥ यालागीं सांख्ययोग एक । जो पाहे करूनि ऐसा विवेक । तोचि देखणा डोळस आलंतिव । धगा अर्जुना ! ॥ ९० ॥ एथेही कोणी म्हणली । कीं सांख्यें कळावी आत्मस्थिति । तेव्हां योगें निरोधाव्या चित्ताच्या वृत्ती । योगचि कैसा स्वतंत्र ? ॥ ९१ ॥ आणि सांख्यें आत्मत्व कळलें । कळोनिही जें योगावांचुनि चित्त नाही वळलें । तें मागुती खवळलें । आत्मविस्मृतीनें अनात्मत्वां. ॥ ९२ ॥ तेव्हां सांख्यासही योगाविण । नसे मोक्षप्रदत्व स्वतंत्रपण । हे श्रोतयांची शंका श्रीकृष्ण । हरिता जाला श्लोकीं पूर्वीलियाच. ॥ ९३ ॥

‘एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विदते फलम् ॥’ [अ० ५ श्लो० ४]

हे वेगळे मार्ग दोन्ही । पंतु एकही या दोमधुनी । सम्यक् म्हणिजे बरविद्या प्रकारें करूनी । अनुष्ठितां फलप्राप्ति दोहीची. ॥ ९४ ॥ या सम्यक्शब्देकरूनी । अनुष्ठान बरविका प्रकारें म्हणोनी । गहन भाव या वचनीं । सूचविला. ॥ ९५ ॥ कीं सांख्यें आत्मा कळे । तेव्हां योगें वृत्ति निरोधितां चित्त वळे । तो अष्टांग योग काय करितां मिळे । स्वस्वरूपीं चित्त ? ॥ ९६ ॥ त्यांत कोणी अष्टांग करिती । न करितां केवळ सांख्य स्थिती । सम्यक्प्रकारें अनुष्ठिती । स्वरूप छक्षिती सर्वत्र. ॥ ९७ ॥ पटी तंतूच दिसती । परि नसावी विस्मृती । धरितां तंतूची स्मृती । पट तितका तंतूचि असे. ॥ ९८ ॥ ऐसी चित्ताची एकाग्रता तेही योगचि म्हणावी तत्त्वता । परि अष्टांगयोग न आचरतां । योग नव्हे. ॥ ९९ ॥ स्पशोनिही योगरीती । ते सांख्यचि म्हणविती । कीं जे न अनुष्ठिती । अष्टांगमार्ग. ॥ १०० ॥ एवं योगाविण ही योगस्थिती । पावले जे सम्यक् शान्ति अनुष्ठिती । एक सांख्यें आत्मा समजोनि सुमती । सम्यक्प्रकारें अनुष्ठिती योगातें. ॥ १०१ ॥ सांख्यतत्त्वाची रीती । सम्यक्प्रकारें सर्वदा चाळिती । हे तत्त्वसंख्या सोडुनि निरोधिती । चित्तवृत्तीच सम्यक्प्रकारें. ॥ १०२ ॥ एवं सांख्यातें जरी सोडी । आणि सम्यक्प्रकारें योगचि जोडी । तथापि दोही फळी

जे एकचि गोडी । ते पावतो. ॥ १०३ ॥ टाकूनी अष्टांगरीती । सांख्यमात्रचि
सम्यक् अनुष्ठिती । तेही सिद्धि पावती । मार्गद्वयाची. ॥ १०४ ॥ एकांत एक
मिळूनी । तथापि सम्यक्प्रकारें एकरीती । अनुष्ठितां साधक पंथरी । सिद्धि
दोही मार्गाची. ॥ १०५ ॥ आधीं आपल्या प्रामावाहेर जावें । तेथूनी दोधीं दो
मार्गीं मरावें । तेव्हां एकाचि मार्गातें सम्यक् अनुष्ठितां पावावें । एका मार्गे फळ
दोही मार्गाचें वाराणसी. ॥ १०६ ॥ ऐसैं आत्मतत्त्व समजावें । मग एके सांख्यचि
सम्यक् अनुष्ठानें । एके अष्टांगयोगी चित्त लावावें । त्यास एकाच मार्गे फळ दोही
मार्गाचें ज्ञानपरिपाक ॥ १०७ ॥ ऐसे कर्म योग आणि संन्यास । एका वेगळे
एकास । कां स्वतंत्र नये म्हणूनी अर्जुनास । वाटतां चालिलें हें प्रकरण.
॥ १०८ ॥ भाव कीं अगा अर्जुना ! । हें जें वाटलें तूझिया मना । हें सांख्ययो-
गातेंचि घडे परि घडों सकेना । कर्मयोग आणि संन्यास या दोहीस. ॥ १०९ ॥
घडों सके सांख्ययोगरीती । ते उपपादूनि श्रीपती । न घडे कर्मयोग आणि
संन्यास या दोंप्रती । म्हणूनि म्हणतो या श्लोकीं. ॥ ११० ॥

संन्यासस्तु भद्रावाहो दुःखमामुमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न विरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

संन्यास तो ऐसा योगावांचूनि । प्राप्त नव्हे म्हणूनी । सांख्ययोग पूर्वश्लो-
कद्वयेंकरुनी । स्वतंत्र आणि एक फळवें तुज बोलिलों. ॥ १११ ॥ या भावें
म्हणतो हरी । कीं, 'सांख्ययोगास ऐसैं घडे परी । कर्मयोगावांचूनि संन्यासाची
पायरी । न वेंघवे'. ॥ ११२ ॥ योगावांचूनि योगफळ । सांख्येचि करुनी पाविजे
केवळ । सांख्यवांचूनि सांख्यफळ निष्कळ । प्राप्त होय योग सम्यक् अनुष्ठितां.
॥ ११३ ॥ तैसैं कर्मयोगाविण । साधे संन्यासपण । दो प्रकारें लक्षण ।
ज्या संन्यासाचें. ॥ ११४ ॥ मुख्य काम्यत्यागें स्वकर्म । करणें परम संन्यासधर्म ।
दुसरें शिखासूत्रव्यागें आश्रम । हें लक्षणद्वय संन्यासाचें. ॥ ११५ ॥ नित्य
विहितकर्म करी । त्यावेगळें काम्य हातीं न धरी । नव्हे कर्मत्यागें बद्ध तेव्हां
संन्यास परी । कर्मयोगेंचि साधे हा संन्यास. ॥ ११६ ॥ एवं हाही संन्यास ।
जे कर्मयोग करील त्यास । आणि काम्यत्याग संन्यास हाही ज्यास । कर्मयोग
साधे त्यातेंचि. ॥ ११७ ॥ कीं न टाकितां काम्यकर्म । न घडे चित्त-
शुद्धिप्रद धर्म । तो कर्मयोगी नव्हे सकाम । जो कामनेनें कर्म आचरतो.
॥ ११८ ॥ काम्य टाकी सम्यक्प्रकारें । आणि कर्मयोग आचरें सम्यक् आदरें ।
तेव्हां ब्रह्म पावेल विचारें । वेदवाक्याचिया. ॥ ११९ ॥ एवं संन्यास विहितक-

मोक्षिण । न तस्ये आनि कर्मयोगपण । सिद्ध नव्हे जो काम्यत्यागलक्षण ।
 संन्यास सम्यक्प्रकारे घडेना. ॥ १२० ॥ षष्ठाध्यायांत दुसरिवा श्लोकी ।
 'यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि' या वचनी बोलेल की । कर्मयोगी
 नव्हे तोंवरी या श्लोकी । जो काम्यत्यागसंकल्प होईना. ॥ १२१ ॥ एवं सांख्य-
 योग एक एकाविण । समर्थ तैसें संन्यास आणि कर्मयोगपण । न साधे हें
 श्रीकृष्ण । पूर्वोपर अनुसंधान घेयें सूचवी. ॥ १२२ ॥ या श्लोकी अगन्निवात ।
 म्हणे कर्मयोगावांचूनि संन्यास । प्राप्त नव्हे म्हणूनि परि टीकाकारांस । प्रक-
 रणानुरूप हेंही येथें सूचवी. ॥ १२३ ॥ की जैसा कर्मयोगावांचूनी । संन्यास
 न पाविले म्हणोनी । मी बोलिलो यावरूनि मनीं । तुम्हां हेंही विचार. ॥ १२४ ॥
 की काम्य टाकिल्याविण । न घडे कर्मयोगपण । आणि संन्यासत्वाचेंही हेंचि
 लक्षण । की त्याग काम्यकर्माचा. ॥ १२५ ॥ 'काम्यानां कर्मणां न्यासं
 संन्यासं' म्हणोनी । अष्टादशाध्यायांत बोलणेंचि आहे स्ववचनीं । त्यावरूनी
 संन्यासावांचूनी । कर्मयोगास न घडे कर्मयोगत्व. ॥ १२६ ॥ एवं काम्यत्याग
 मुख्य संन्यास । ज्या संन्यासें संन्यासाश्रमास । संन्यासत्व घडे अन्यथा आयास ।
 शिरोमुंडण सकामार्ते. ॥ १२७ ॥ तोही तेव्हां संन्यासधर्म । की चित्तशुद्ध होय
 करितां कर्म । परंतु कर्मयोगींच संन्यासधर्म । सांपडे काम्यकर्म त्यागितां.
 ॥ १२८ ॥ एवं न करितां कर्मयोग । करी शिलासूत्रत्याग । तोही अशुद्धचित्त
 मनीं आठवूनी भोग । अष्ट होणार. ॥ १२९ ॥ आतां काम्यत्याग मनीं । तो
 कर्मयोगयुक्त ही संन्यासी मुनी । कर्मयोगें संन्यासें दोहीकरूनी । ब्रह्म पावतो
 अतिशीघ्र. ॥ १३० ॥ या उत्तरार्धेकरूनी । कर्मयोगही काम्यत्याग संन्यासावां-
 चूनी । सिद्धयोग नव्हे म्हणोनी । सूचविलें. ॥ १३१ ॥ की योगयुक्त जो मुनी ।
 तो ब्रह्म थोड्या काळेंकरूनी । पावतो म्हणोनी । श्रीकृष्ण म्हणे. ॥ १३२ ॥
 योगयुक्त तो जो युक्त कर्मयोगेंकरूनी । तो तेव्हां योगियुक्त की जेव्हां संन्यासी
 मुनी । की काम्यत्याग संन्यास साधिला म्हणोनी । तो मुनि संन्यासी आणि
 कर्मयुक्त. ॥ १३३ ॥ एवं हें श्लोकत्रय । या सिद्धी श्लोकी हा निश्चय । की कर्म-
 योग आणि संन्यास हें साधनद्वय । दोहीविण ब्रह्म साधेना. ॥ १३४ ॥ एक
 दोहीमळूनी । धरावें हें अर्जुनाचे मनीं । परी तैसें न घडे म्हणोनी । श्रीकृ-
 ष्णभाव. ॥ १३५ ॥ सांख्य योग दोन्ही । मोक्षमार्ग त्यामळूनी । एक एकावांचूनी ।
 सम्यगनुष्ठितां मोक्षफलप्राप्ति दोहीची. ॥ १३६ ॥ हें घडों शके अर्जुना ।

परी कर्मयोग संन्यास यांत ऐसे बढेना । की संन्यास कर्मयोग एक एकाविना । न घडे सर्वथा. ॥ १३७ ॥ की 'संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमवो-
गतः' म्हणोनी । संन्यास जो न पाबिजे कर्मयोगावाचूनी । ऐसे 'संन्यासस्तु'
म्हणतां या 'तु'शब्देकरूनी । हे तों न घडे त्यासारखे ■ अर्थ. ॥ १३८ ॥
ऐसा बाधित अर्थ । ठाकूनि कोणी व्यर्थ । सांख्ययोग वाखाणितो तो नव्हे
सैमर्थ । अर्थ बाधित होतसे. ॥ १३९ ॥ सांख्यशब्दे घेती संन्यास । योग
म्हणती कर्मयोगास । दोहीस एकत्व आणितो आयास । पावती फार. ॥ १४० ॥
एकचि मार्ग दोहीमधूनी । अनुष्ठितां फलप्राप्ति दोहीची म्हणोनी । अर्थ स्पष्ट
होतो यावरूनी । मोक्ष म्हणावा कर्मचि अथवा संन्यासेचि. ॥ १४१ ॥ तरी
कर्माविण नव्हे शुद्धचित्त । आणि संन्यासाविण नव्हे मोक्ष प्राप्त । तो संन्यास
तों तेव्हां निश्चित । जेव्हां चित्तशुद्धि कर्मयोगें. ॥ १४२ ॥ आणि श्लोकार्थ तो
स्पष्टतर । की दोहीमधूनि एकचि सम्यक् सादर । अनुष्ठितां फल निर्विकार ।
पाबिजे दोहीचेंही. ॥ १४३ ॥ एथे ते ऐसे म्हणती । की कर्म चित्तशुद्धि बरवी
ये रीती । होतां ज्ञानद्वारे होय प्राप्ती । मोक्षाची. ॥ १४४ ॥ आणि संन्यासही
बरविया प्रकारें । अनुष्ठितां पूर्वी जें कर्म केलें त्याणें बरें । त्याचें आणि संन्या-
साचेंही जें फल खरें । तें कैवल्य हा म्हणे पावतो. ॥ १४५ ॥ एवं कर्मयोग
जरी केला । तरी काम्पत्याग संन्यास जो नाही साधला । तों कोणी ज्ञानद्वारा
नाही पावला । मोक्षफळासी. ॥ १४६ ॥ आणि कर्मयोगें चित्तशुद्धी । नव्हेतां
न घडे संन्याससिद्धी । हे याच गीतेंत आणि सर्वत्रही प्रसिद्धी । गोंफाटितां
न ये सर्वथा. ॥ १४७ ॥ म्हणोनि ऐसे म्हणती । की संन्यास अनुष्ठितां बैरविये
रीती । पूर्वी अनुष्ठिती कर्मयोगस्थिती । या दोहीचें फल तो पावतो. ॥ १४८ ॥
एवं संन्यासाहूनि पढिलें । कर्म बरविये रीतीं अनुष्ठिलें । तेव्हां एकावाचूनि
एक कैसें जातें । प्राप्त फल कैवल्य. ॥ १४९ ॥ आतां एक साधारण । आणि
एका अनुष्ठानीं सम्यक्पण । ऐसे म्हणतांही होती क्षीर्ण । पक्ष सकळ शास्त्रांचे.
॥ १५० ॥ की कर्मही करावें बरें । संन्यासही अनुष्ठाना सम्यक्प्रकारें । तेव्हां
कैवल्यफल तरी याही विचारें । अर्थ होतो हा व्यर्थ. ॥ १५१ ॥ हे सांख्ययो-
गांसचि घडे । की दोहीमधूनि एकीचकडे । सादरत्वे उडी पडे । आणि एकी-
कडे अनादर. ॥ १५२ ॥ तरी फल उभयांचें जोडे । तैसें एथे कदापि न घडे ।
की एक पक्षी जरी कांही उणें पडे । फल विघडे दोहीचें. ॥ १५३ ॥ की वज्र

बरे धुसले । आणि बरेचि रंगे रंगविले । तरीच ते मोक्षास जाई ।
 कासे उणे वडता एकत्र. ॥ १५४ ॥ आता रंगाचे दोनी प्रकार । तैसे सांख्य-
 योगमार्गप्रचार । मलत्या एका रंगे अंबर । सुरंग होय. ॥ १५५ ॥ एव या वेगळ्या
 अर्थ । बरे विचारितां अगचा व्यर्थ । हाचि अर्थ समर्थ । जो या टीकेंत
 वर्णिला. ॥ १५६ ॥ सांख्ययोग शब्दांचा स्पष्ट । अर्थ हा सोडोनि कां-कल्पावा
 छिष्ट ? । न साधतां साधनावयास कष्ट । कां करावे ? ॥ १५७ ॥ दूषणे लागती अपार ।
 परंतु ग्रंथ वाढेल फार । असो आतां पुढे काय विचार । बोलेल श्रीकृष्ण ते
 पाहों. ॥ १५८ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें
 निमित्त सुद्ध लोक । परिसोत आधी. ॥ १५९ ॥ कर्मयोग आणि संन्यास ।
 दोन्ही साधणे अगळ्य मोक्षास । हें परिसतां अर्जुनमानस । समाधान पावले.
 ॥ १६० ॥ परंतु एक शंका चित्ती । उत्पन्न जाली मागुती । कीं कर्मयोग
 संन्यास दोन्ही साधती । तन्ही ज्ञानेंचि मोक्ष. ॥ १६१ ॥ आणि ज्ञान जाहलि-
 याही उपरी । कर्म करणे घडेच शरीरी । जो कर्म करणे बंध तोंबरी । तरी
 मोक्ष जितां घडेना. ॥ १६२ ॥ जो कर्मास लिपतो । जीवनमुक्त कैसा म्हणावा
 तो ? । तेव्हां जितां मोक्ष म्हणती होतो । हेंही अचटित. ॥ १६३ ॥ हे शंका
 पूर्वीही निरसली । तथापि अर्जुनास स्मृति नाहीं राहिली । म्हणूनि मागुती
 उपजली । हे शंका. ॥ १६४ ॥ म्हणूनि शंकापरिहार । पुन्हा करितो सर्वेश्वर ।
 या मितें अकर्तृत्वप्रकार । विशद आतां बोलेल. ॥ १६५ ॥ त्यांत एक कर्म
 करितेकाळीं । बुद्धीनें स्वअकर्तृत्व सांभाळी । कोणी पट तंतु ऐसें ब्रह्माळी ।
 सर्वभूतीं ब्रह्म. ॥ १६६ ॥ तोही अलिस कमी । ज्याची चित्तवृत्ति सर्वत्रही
 ब्रह्मी । आधीं त्यास वर्णितो जगत्स्वामी । या श्लोकीं. ॥ १६७ ॥

योगयुक्ते विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

अगा ! सर्वभूते चराचरे । आणि ज्या जीवात्म्याची हीं शरीरे । आणि
 पंचमहाभूते योरे । आत्मा या सकळांचा जो स्वयें. ॥ १६८ ॥ तो कर्म बरी-
 तेही काळीं । आपण अकर्ता ऐसें जरी न सांभाळी । तो शरीर कमी जरी
 चाळी । तरी करूनिही लिपत नसे. ॥ १६९ ॥ कीं आपल्या देहासहित ।
 सर्वभूतीं देखे स्वात्मत्व निश्चित । त्यास त्याच्या कर्मासहित । प्रपंच अथवा
 निजामाचि. ॥ १७० ॥ प्रारब्ध सुखदुःखभोग घडे । तो भोग लागे प्रति-

विष्णुकांडे । हा विविच्यपणें जरी निवडे । तरी प्रतिविंब जीव जे त्याचा आत्मा
 स्वयें हाचिः ॥ १७१ ॥ कीं सर्व प्रतिविंबोपाधितरंग । ज्यांत विंबला चित्समुद्र
 श्रीरंग । त्या उपाधितरंगीं स्वयें अंतरंग । चित्स्वरूप आपणचि सर्वत्र ऐसें
 अनुभवी. ॥ १७२ ॥ त्या उपाधीत प्रतिविंब गवसे । त्याचा आत्माही हाचि
 असे । एवं जीवात्मत्वही भिन्न न दिसे । हाचि आत्मा तयाचा. ॥ १७३ ॥
 सूर्य भासला उदकी । तेजोरूप तें उदकचि कीं । तैसा जीवोपाधीच जीव-
 लोकीं । चिदंशें जीवत्व पावला. ॥ १७४ ॥ एवं सर्व भूतशब्दे सर्व देह ।
 आत्मशब्दें जीवमात्रचि निःसंदेह । पुन्हा भूतशब्दें पंचमहाभूतसमूह । दुसरिया
 आत्मशब्दें जड पट तंतु आत्मा चैतन्य. ॥ १७५ ॥ ऐसा सर्वभूतात्मभूतात्म
 म्हणोनी । श्रीकृष्ण बोलिला स्वमुखेंकरुनी । तो करुनिही कर्म अलिप्त
 होऊनी । सर्वात्मभावे असतसे. ॥ १७६ ॥ हा उत्तरार्धाचा अर्थ । आधीं
 बागिला ऐसा यथार्थ । पूर्वार्धाचा अर्थ समर्थ । प्रकट होतो हेतुरूपें यावरी.
 ॥ १७७ ॥ कीं सर्वात्मभावे समरसे । आणि तेंचि चित्त विषयभोगीं पैसे ।
 तरी अहंकारावीण कैसे । विषय स्फुरती भोगेष्टेंकरुनी. ॥ १७८ ॥ म्यां
 भोग भोगावे ऐसा । मीपणींच वासनेचा ठसा । ज्यास मीपण तो कैसा ।
 अलिप्त कर्में करुनिही. ॥ १७९ ॥ हे शंका परिहरी । ऐसें पूर्वार्धाच्या अंतीं
 हरी । वचन बोलतो कीं जितेंद्रिय तोंवरी । ऐसा अनुभव तयासी. ॥ १८० ॥
 कीं जो ऐसा तो जितेंद्रिय । त्यास मी विषय भोगीन हा कैसा निश्चय ।
 वासनात्यागें मनोजय । जाहला ज्याचा. ॥ १८१ ॥ हा अर्थ 'जितेंद्रिय' पदा-
 हूनि आधीं । 'विजितात्मा' या शब्देंकरुनि साधी । आत्मशब्दें येथें-अर्थ
 बोधी । मन म्हणोनि. ॥ १८२ ॥ देहरथाचे घोडे । इंद्रियें फिरविती चव्हुंकडे ।
 तेव्हां मनास बागोरेपण घडे । कीं मनं इंद्रियें आटोपती. ॥ १८३ ॥ ऐसेंचि
 बोलते श्रुती. आतां बागोरे सारथ्याआधीन असती । तरीच बुद्धीस वेद
 म्हणती । सारथि म्हणोनी. ॥ १८४ ॥ एवं मनोजयाची सिद्धी । तेव्हां कीं
 जेव्हां शुद्ध जाली बुद्धी । आत्मशब्देंचि बुद्धि ही प्रसिद्धी । ऐसी संस्कृतांत.
 ॥ १८५ ॥ म्हणूनि 'विजितात्मा' या शब्दाआधीं । 'विशुद्धात्मा' म्हणूनी
 अर्थ साधी । येथें आत्मशब्दें करुनी बोधी । बुद्धि म्हणोनि. ॥ १८६ ॥ तो
 विजितात्मा तरी । कीं विशुद्धात्म जाला जरी । 'विशुद्धात्मा' या शब्दें हरी ।
 सूचवी कीं बुद्धि शुद्ध ज्याची विशेषें. ॥ १८७ ॥ बुद्धि एक वृत्ति सत्ताची ।
 जेथें घडामोडी निश्चयाची । सर्वां निश्चयांत गोष्टी साधी । एक पाहतां.

आतां कोण कोण कर्म । करितां आपण अकर्तृ निर्धर्म । ऐसें मानितो हें
 सगुणब्रह्म । श्रीकृष्ण बोलतो दो अर्धा. ॥ २२२ ॥ पाहतां ऐक्यतां स्पर्शतां ।
 हुंगतां भक्षितां खालतां । निजतां ओढितां सोडितां । आसोच्छ्वास. ॥ २२३ ॥
 बोलतां, मळमूत्र टाकितानां, हातेंकरुनि कांहीं देतां घेतां, । आणि नि'मिषोन्मेषही
 हालतां, । मानी कीं कांहीं करित नाहीं आपण. ॥ २२४ ॥ तरी कर्म वडे
 तें कैसें ? । अर्जुना ! म्हणसील ऐसें । तरी ऐकतों जैसें । कर्तृत्व पाहतो कर्मचें.
 ॥ २२५ ॥ मागिलिया दोंचरणी । अकर्तृता बोलिला अकपाणी । तें कर्म
 कैसें वडतें हे वाणी । या शेवटिल्या अर्धी बोलतो. ॥ २२६ ॥ जो ज्याचा
 विषय । त्या विषयांत तें इंद्रिय । वर्ततें ऐसा इंद्रियसमुदाय । स्वस्वविषयीं
 वर्ततो. ॥ २२७ ॥ ऐसें बुद्धीकरुनी । धरितो तो म्हणोनी । आपलें अकर्तृत्व
 साभाळुनी । कर्म ऐसें पाहतो. ॥ २२८ ॥ कीं रूप पहाती नेत्र । शब्द
 ऐकती श्रोत्र । घेतसे स्पर्शमात्र । त्वर्गिन्द्रिय. ॥ २२९ ॥ इत्यादि जें इंद्रिय ।
 घेतसे आपलाला विषय । तैसाच कर्मिन्द्रियसमुदाय । स्वस्वकर्म वर्ततो. ॥ २३० ॥
 आपण नव्हे इंद्रिय । कीं घेऊं कांहीं विषय । आपण असतो कर्मिन्द्रियसमुदाय ।
 तरी प्राप्त होतें कर्तृत्व मजलागीं. ॥ २३१ ॥ ऐसा दो श्लोकीं साधकोत्तम ।
 वर्णिला तत्त्वज्ञ परम । जो पूर्वसंस्काररूप भ्रम । विदात्मवस्मृतीनें मोडतो.
 ॥ २३२ ॥ या मागील जो श्लोक । तेथें सिद्धलक्षण उत्तमश्लोक । बोलिला आतां
 जिज्ञासु उपासक । जें तत्त्व जाणों इच्छित्ती. ॥ २३३ ॥ त्यांस आत्मज्ञान नसे ।
 म्हणोनि स्वअकर्तृत्व न दिसे । आपण कर्ता ह्मदीं जो वसे । तोंचरी बंधे.
 ॥ २३४ ॥ कर्म बंध जया । नव्हे ईश्वरप्रसाद कर्म तया । ईश्वरप्रसादावां-
 चूनिया । ज्ञान नव्हे. ॥ २३५ ॥ या शंकेचा परिहार । पूर्वीं जाला बारंवार ।
 परि थारला नाही तो निर्धार । अर्जुनमनीं. ॥ २३६ ॥ आणि जो गृहगम्य
 विचार । तो न आइकतां बारंवार । चित्तास दृढ संस्कार । बसत नाही.
 ॥ २३७ ॥ गुरुनेही पुनः पुन्हा । सांगितलेंच सांगावें शिष्यजना । 'तत्त्वमसि'
 म्हणोनियां वेदवचना । नऊदां गुरू उपदेशी. ॥ २३८ ॥ पुनः पुन्हा बोलणें
 वास । शास्त्रकार म्हणती अभ्यास । म्हणोनि पुनः पुन्हा अर्जुनास । हें प्रक-
 रण उपदेशिनो. ॥ २३९ ॥ आतां जिज्ञासुजनीं । बंधन पांविजे ज्या कर्मक-
 रुनी । तें श्रीकृष्ण बोलतो येथुनि । श्लोकद्वये. ॥ २४० ॥

१. जोडे आभितां कृषितां. २. रिजद, दृढ ज्ञान. ३. गुरुवाक्यच समज्यारा.

अहङ्काराध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न ह पापेन पद्मपत्रनिर्वाभसा ॥ १० ॥

ब्रह्मी सगुणी कर्म । समर्पण भागवतधर्म । फलसंग टाकूनि कर्म । निष्कामे जो करितो, ॥ १४१ ॥ तो पापें नव्हे लिप्त । कीं कर्ममंत्र त्याचा होतो समाप्त । कमलपत्र जैसें अलिप्त । उदकीं उदकेंकरूनी, ॥ १४२ ॥ श्लोकाचा इतकाच अर्थ । परि कितीएका पदी गूढ भावार्थ । जो प्रकट होता यथार्थ । श्रोतयां वाटे, ॥ १४३ ॥ कीं ब्रह्मी कर्म समर्पणी । लिप्त नव्हे पापेंकरूनी । म्हणूनि म्हणतां या वचनीं । भाव न काढितां नव्हे वाक्यार्थ, ॥ १४४ ॥ कर्म समर्पितो ब्रह्मी । पाप कैचें त्या कर्मी । तत्रापि संग टाकूनि पदपद्मी । कर्म समर्पी सगुणाध्या, ॥ १४५ ॥ तो तों पुण्यकर्म करी । आणि कृष्ण पापलेप परिहरी । एवं तें पुण्यवि परी । पाप म्हणावें बंधकत्वे, ॥ १४६ ॥ सुवर्णाची तरी बेडी । तैसें पुण्यही बंध घडी । एवं पुण्यही पापचि उघडी । हे गोष्टी होते भावार्थ, ॥ १४७ ॥ ऐसे जिज्ञासु निपुण । जे जे रीती ब्रह्मार्पण । करित्वा तें कर्मलक्षण । आणि निमित्तही वर्णितो या श्लोकी, ॥ १४८ ॥

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।

योगिनः कर्म कुर्वति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥

कार्येंकरूनि कर्म । ज्ञानसंख्यादि स्वधर्म । मनेंकरूनि उत्तम । भगवद्भयान, ॥ १४९ ॥ भगवद्भजनेचि मोक्ष होय । इत्यादि बुद्धीचा निश्चय । कीं त्याच्या प्रसार्देचि अद्वय । ज्ञानसिद्धी, ॥ १५० ॥ यावेगळीं इंद्रियेंही करूनि । कर्म करिती तीं केवळ म्हणोनि । इंद्रियांस केवळ शब्द लावूनि । बोलेल या भावें, ॥ १५१ ॥ कीं रजोगुणाचीं इंद्रियें । तीं सहज वासनामयें । त्यांत निष्काम भगवद्वर्पण निश्चये । प्रवर्तती तीं केवळें म्हणावीं, ॥ १५२ ॥ श्रवणकीर्तनादि कर्म । भगवत्प्रीतीनिमित्त जो धर्म । घडे इंद्रियातें उत्तम । नें कर्म केवळ इंद्रियें घडतसे, ॥ १५३ ॥ ऐसीं कर्म कर्मयोगीं । करिती चित्तशुद्धीलागीं । संग टाकूनि निःसंगी । मक्तियोग करीती ये रीतीचा, ॥ १५४ ॥ आतां ऐसींच कर्म करितां दिसती । आणि बंध तरी ते पावती । म्हणोनि निबडोनि दोन्ही रीती । श्रीपती बोले या श्लोकी, ॥ १५५ ॥

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धयते ॥ १२ ॥

ईश्वरी कर्म अपीं भक्त । संग टाकूनि फळीं विरक्त । तो ईश्वरी योजिका
याळागीं युक्त । तो म्हणावा. ॥ २५६ ॥ युक्त ऐसा कर्मफळ । टाकूनि ईश्व-
रार्थचि केवळ । कर्म करी तो शोति अचळ । पावतो. ॥ २५७ ॥ तदिपरीत
अयुक्त । कर्म करूनि फळीं आसक्त । तो बंध पावतो अभक्त । अर्जुना ।
॥ २५८ ॥ काम उपजळा मनीं । तो कर्म करवी यावरूनी । सुटावें, ज्या
कर्मबंधापासुनी । हा बंध तयातेंचि. ॥ २५९ ॥ ऐसा सकाम तो अयुक्त ।
कीं चित्त नसे ईश्वरी युक्त । तो फळींच आसक्त । बंध पावतो याळामी.
॥ २६० ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त
सुखलोक । परिसोत आवी. ॥ २६१ ॥ ग्रंथ येथवरी आला । तेथें निर्णय
इतका जाला । कीं कर्तृत्व नाहीं ज्ञानियाला । स्वअकर्तृत्व कळलें जयासी.
॥ २६२ ॥ जयास नाहीं ज्ञान । त्यास दोन प्रकारचे जन । जिज्ञासु एक ते
जरी ज्ञानहीन । कर्म समर्पिती ईश्वरी. ॥ २६३ ॥ जिज्ञासु ऐसे ते निष्काम ।
फलबंध पावती जे सकाम । परि दोहीसही अकर्तृत्ववर्म । ठाउकें नसे.
॥ २६४ ॥ अकर्तृत्व जाणती ज्ञानी । ते बांधिले दों प्रकारेंकरूनी । एक
सर्वही श्रद्धा म्हणोनी । पाहती स्वकर्मासहित. ॥ २६५ ॥ एक दर्शनश्रवणादि
काळीं । इंद्रियें स्वविषयीं वर्तती ऐसें न्यहाळी । कर्तृत्व आपणावरूनि ठाळी ।
अकर्तृत्व पाहे आपुलें. ॥ २६६ ॥ तेथें शंकेचें स्थळ । एक राहिलें कीं चि-
दात्मा केवळ । तो अज्ञानियास अकळ । तरी अकर्ता. ॥ २६७ ॥ तो
अश्रेयचि अकर्ता । जरी वाटला कर्ता । तरी कर्तृत्वाची वार्ता । न लागे तयासी.
॥ २६८ ॥ आतां बुद्धीस अकर्तृत्व त्याचें कळे । तेन्हां अकर्तृत्व त्यास फळे ।
परि जो बुद्धि सन्मयली न वळे । तो तो ज्ञानी न म्हणवे अकर्ता. ॥ २६९ ॥
वळली तथापि त्या बुद्धीवांचूनी । कर्म न घडे इंद्रियवर्गेचि करूनी । बुद्धीस
कर्तृत्व यावरूनी । लागलें तेन्हां कैसा अकर्ता. ॥ २७० ॥ हे शंका हरा-
बयास उत्तमश्लोक । बोलतो आतां हा श्लोक । गहन दृष्टि अर्थावलोक ।
निर्मत्सरी करावा. ॥ २७१ ॥

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।

नयद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

अगा । सत्त्वार्थे भेद चारी । अंतःकरण चित्त बुद्धि मन या प्रकारी । त्यांत
आत्मस्फुरण अंतरी । हें अंतःकरण. ॥ १७२ ॥ आरमचेतन्यें करूनी ।
चेतवी इतरां जडः म्हणोनी । चित्त वा नावें सज्जनीं । सत्त्ववृत्ति बांधली.

दुसरी ते. ॥ २७३ ॥ आत्मा नव्हे कर्ता । बुद्धीस निश्चयाची वार्ता । आत्मा तीव्रनिही परता । तिच्या प्रकाशक. ॥ २७४ ॥ बुद्धि करी निश्चय । मन संकल्पविकल्पकल्पनामय । त्यांत आत्मत्व अव्यय । अंतःकरणेकरूनी अनुभवी. ॥ २७५ ॥ चित्त आपणासहित । जेव्हे चेतवी समस्त । प्रारब्ध सरे तोपर्यंत । असेचि ते. ॥ २७६ ॥ ते सुवृत्तीं जैसें तमीं । समाधीत तैसें ब्रह्मी । त्यासहितही संयमी । अकर्तात्मवीं योजी बुद्धीतें. ॥ २७७ ॥ बुद्धि अंतःकरणीं पावे लय । ते अंतःकरणं चिन्मय । उरलें संकल्पविकल्पमय । मन याचें. ॥ २७८ ॥ इंद्रियें त्या मनेंकरूनी । विषयीं वर्तती पूर्वसंस्कार स्फुरोनी । बुद्धि अकर्तात्मवीं मिळोनी । वेगळेपणें पाहे त्याही मनास. ॥ २७९ ॥ यालागीं मनासह । वेगळीं इंद्रियें आणि देह । वेगळे विषय वेगळें कर्म निःसंदेह । आपण अकर्ता बुद्धीमें म्हणे. ॥ २८० ॥ ऐसा जो बुद्धिमंत । तो या मनासहित । कर्म वेगळें टाकूनि अत्यंत । सुख जैसें होय असतो तैसा. ॥ २८१ ॥ मन त्याचें जें ये रीती । मोकळें न सोडी त्याहीप्रती । धरूं नेदूनि विषयप्रीती । वासनारहितबुद्धीनें. ॥ २८२ ॥ पुरुष अद्व हातीं घरी । नाचोही दे त्यास परी । होऊं नेदी रानभरी । मागुती वेगळा पाहे साक्षित्वें. ॥ २८३ ॥ ऐसें पाहतां कांहीं । कर्म तो करीतचि नाहीं । नवद्वारपुरीं देहीं । असतो सुखें. ॥ २८४ ॥ नवद्वारपुर । हें मानूनि शरीर । त्यांत असे सुखवस्ती नर । देहांत देही तो ऐसा. ॥ २८५ ॥ नगरी उदंड लोक वसती । बोळती चालती खाती हुंगती । देखोनिही तयांप्रती । निरभिमान जैसा. ॥ २८६ ॥ मनासहित इंद्रियें । वेगळीं ऐशा निश्चयें । हा न करी कांहीं स्वयें । हें सिद्ध जालें. ॥ २८७ ॥ परि याच्या सत्तेकरूनी । तीं कर्में करिती म्हणोनी । हा न करी स्वयें परी करवी ऐसें मानूनि मनीं । क्षणीं भावील अर्जुन. ॥ २८८ ॥ म्हणूनि म्हणतों हुरी । कीं तो न करी ही व्यापरी । न करवीही याच प्रकारीं । अगीं अर्जुना ! ॥ २८९ ॥ सूर्यप्रकाश दृष्टी । त्या दृष्टीनें वर्तें सृष्टी । परि करणें करविणें दोन्ही अदृष्टीं । नसती सूर्याचिया. ॥ २९० ॥ समीप होतां चुंबकेशिळा । ओहेशलाका होती चंचळा । चुंबकाची सहजकळा । नाचणें नचवणें दोन्ही न तयासी. ॥ २९१ ॥ एवं इंद्रियें चाळी । त्या मनासह तीं वेगळीं । करणें करविणें या भावें टाळी । अनुभवी आपलें. ॥ २९२ ॥ ऐसा कर्मवेगळ । तोचि कर्मसंन्यासी आगळा । सर्वथा कर्मादूनि निराळा । वर्णिती ते वर्णोत. ॥ २९३ ॥ सर्व कर्में मनासहित । संन्यासूनि ऐसीं व्यागूनि

निश्चित । न करी करवी सुखें अलंत । नवद्वारपुरी बसे श्लोकार्थ ऐसा ।
॥ २९३ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याच निमि-
त्तही सुखलोक । परितोत आधीं । ॥ २९५ ॥ कर्मकर्तृत्वपरिहार । अकर्तात्म-
बोधें सर्वेश्वर । बोलता जाळा वारंवार । गीतेंत या । ॥ २९६ ॥ आणि पाहतां
लोकव्यवहार । सर्व करवितो ईश्वर । तात्पर्य न कळोनि आधार । यास नेदा-
चाही मानिती । ॥ २९७ ॥

श्रुति—एष ह्येष साधु कर्म कारयति यमेभ्यो लोकेभ्य उचिनीषते ।

एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽग्रे निनीषते ॥

श्रुत्यर्थ—वेद म्हणती ईश्वर । उत्तम लोकास नेऊ पाहतो जो नर ।
त्यास साधुकर्मी तत्पर । करितसे । ॥ २९८ ॥ अधोलोकास जो पुरुष । त्याचा
म्हणूनि जो इच्छे परमपुरुष । असाधु कर्में सदोष । त्या हातीं करवितो ॥ २९९ ॥
वेदवचनाचें ये रीती । तात्पर्य विरळ जाणती । कीं ईश्वर उत्तम अधम
गती । किंनिमित्त देऊं इच्छितो । ॥ ३०० ॥ उत्तम ज्यास गती । देईन म्हु-
णतो जगणती । त्यानें यास काय देऊनि प्रीति । संपादिळी याची । ॥ ३०१ ॥
तो काय याचा सोयरा । आणि बैरी याचा काय दुसरा । दुर्गतीस ज्या
नरा । नेईन म्हणतो । ॥ ३०२ ॥ एथें म्हणावें जैसा बाळ । पुतळे करूनि
खेळे खेळ । बरीं वाईट कर्में करवूनि सकळ फळा । बरें वाईट देतसे ॥ ३०३ ॥
तो तरी मूढ तें अचेतन । ईश्वर सर्वज्ञ हें सचेतन । एकास सुख एकास
दुःख देतां निरंजन । म्हणावा विषम आणि निर्दय । ॥ ३०४ ॥ एकासी बरा
एकासि वाईट । तेव्हां विषम म्हणावा चोखट । आणि दुःखें देतो तेव्हां उ-
त्कट । निर्दय म्हणावा । ॥ ३०५ ॥ जो विषम आणि निर्दय । तो ईश्वरचि
नव्हे हा निश्चय । जो सर्वसम सर्वोबरी सदय । ईश्वर तोचि । ॥ ३०६ ॥
विषम निर्दय मानिती । आणि ईश्वरास भजती । ते आपल्या पिढ्यास पिंड
देती । नाम कुळ उच्चारूनि चांडाळाचें । ॥ ३०७ ॥ विष्णुशर्मा नामें भला ।
ब्राह्मण ऋषिगोत्री उपजला । चांडाळासंगें पिंड दीवला । त्याच्या पुत्रें कुल-
गोत्रनामें चांडाळाच्या । ॥ ३०८ ॥ ते पिंड न पावती पितरां । भजन न
पावे ईश्वरा । तो सम सदय असोनि ज्या नरा । विषम निर्दय वाटला ।
॥ ३०९ ॥ जे दुष्ट दुराचारी । ते मोजन करोत माझ्या घरीं । ऐसें म्हणतां
भले सद्गाचारी । घरा जाती कां तयांच्या । ॥ ३१० ॥ विषम निर्दय ईश्वर ।
मानूनि करील जो नमस्कार । सम सदय सर्वेश्वर । नमस्कार घेईल तो

किमर्थ. ॥ ३११ ॥ एवं सर्वज्ञ सर्वसम । सर्वभूती दयाळू परम । तोचि एक पुरुषोत्तम । या भावें भजावा. ॥ ३१२ ॥ जे ऐसें ईश्वरातें न समजती । त्यांस सांगो नये भजनरीती । अष्टादशी 'न च मां योऽभ्यसूयति' । म्हणुनि कृष्ण अर्जुनातें बोलेल, ॥ ३१३ ॥ दोष लावणें निर्दोषास । असूया म्हणावी तयास । म्हणुनि मज दोष लावी त्या पुरुषास । अर्जुना ! नको सांगों हे गीता. ॥ ३१४ ॥ एवं जीवाहातीं कर्म । करवी स्वयें सर्वोत्तम । तरी तो निर्दय आणि विषम । सहजचि होय, ॥ ३१५ ॥ तरी ऐसें कां बोलती श्रुति । म्हणुनि कोणी म्हणती । तरी वेदार्थ गहन तात्पर्यगती । पहावी एथें. ॥ ३१६ ॥ ईश्वर कल्पतरूपी । विषमफळ देऊनिही सम । हें या गीतेंतचि पुरुषोत्तम । चतुर्थीध्यायांत बोलिला. ॥ ३१७ ॥

'ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम्।' (अ० ४ श्लो० ११)

जे जैसें मातें भजती । मी तैसाच भजतो तयांप्रती । या गीता-वाक्यानुरूप श्रुती । वाखाणव्या इत्यादि. ॥ ३१८ ॥ कीं वेद जे अनंत । त्याचा मथितार्थ हा भगवंत । गीताश्लोकरूपे बोलें म्हणुनि संत । याच्या आधारे श्रुति वाखाणिती. ॥ ३१९ ॥ आणि उगाच स्वर्गास नेऊं पाहे । उगाच नरका नेऊं म्हणताहे । श्रुति म्हणती हें न साहे । वैषम्य निर्दयत्व ईश्वरी. ॥ ३२० ॥ तेव्हां जो स्वर्गास जावें म्हणतो । त्यास ईश्वर त्याच साधुकर्मी प्रवर्तितो । सूर्य जैसा प्रकाशितो । सन्मार्गी जा-तलं नेषांसीः ॥ ३२१ ॥ जो नरकास जाईन म्हणतो । म्हणजे नरकप्रद कुमार्गी चालतो । त्यास ईश्वर त्याच मार्गी प्रवर्तितो । कीं कुमार्गही सूर्यच दाखवी. ॥ ३२२ ॥ एवं जगत्प्रकाशक सत्ता । तेथें शुद्धमायायोगें ईश्वरता । जैसी काष्ठादियोगें नेत्रप्रकाशता । दिसे अग्नीची. ॥ ३२३ ॥ अग्नि स्वयें प्रकाशक । परी पाहिजे काष्ठादि उपाधि कांहींएक । तैसा मायाशबलित प्रवर्तक । हृषीकेश बुद्धीद्विवाचा. ॥ ३२४ ॥ प्रकाशी ब्रह्मसत्तेकरुनी । गति दे मायाश धरुनी । सत्ता तेथें प्रवर्तक म्हणोनी । प्रकाशक श्रुति म्हणती प्रवर्तकार्ते. ॥ ३२५ ॥ तो मायाशबल सर्वोत्तम । प्रकाशक आणि कल्पवृक्षोपम । जो ज्या मार्गे जातो उत्तमायम । फळ त्यास तेंचि देऊं इच्छितो. ॥ ३२६ ॥ तदनु रूप कर्म करवितो । म्हणजे त्या त्या वाटा त्यास प्रकाशितो । या तात्पर्य वेद बोलतो । कीं जीव संकल्पें गति संकल्पोनि करवितो कर्म. ॥ ३२७ ॥ ऐसा अर्थ सिद्ध जाला । परी ठाव उरला एका बोळा । कीं अयोग्यता । जावें ऐसा आपला । जात कोण हो ! इच्छितो ! ॥ ३२८ ॥ कोणी न इच्छिता

अधोगति । अधोगति यावया जगत्पति । असाधुकर्म करवितो म्हणती
श्रुति । हें तात्पर्य एथें न लागे. ॥ ३२९ ॥ धरुनि ऐसी ही शंका । श्रुतिसिद्ध
कलंक निष्कलंका । लावूं म्हणोनि मोहपंका । माजी दाटुनि कां झुजावें.
॥ ३३० ॥ ज्यानें जैसें कलावें । कल्पवृक्षापासुनि तैसेंचि पावावें । एथें ईश्वर
कल्पवृक्षस्वभावे । ग्यावा आणि कल्पणें तें कर्म. ॥ ३३१ ॥ जो कल्पी जैसें ।
कल्पवृक्ष फळ दे तैसें । हा दृष्टांत आतां दार्ष्टान्तिकीं ऐसें । सिद्ध होतें. ॥ ३३२ ॥
कीं जो कर्म करी जैसें । ईश्वर फळ दे त्यास तैसें । कर्म करी तो नरकाऐसें ।
तेंचि फळ देऊं इच्छितो ईश्वर. ॥ ३३३ ॥ मग त्या हातीं तैसेंचि कर्म । क-
रवितो म्हणजे सगुणब्रह्म । त्याची बुद्धि आणि इंद्रियग्राम^१ । नरकमार्गांच
प्रकाशितो ॥ ३३४ ॥ एवंच जो प्रकाशक । त्यास श्रुति म्हणती प्रवर्तक । हा
अर्थ आत्यंतिक । सिद्ध पूर्वीच जाहला. ॥ ३३५ ॥ ईश्वर नव्हेचि कांहीं कर्ता ।
तेव्हां अजागलस्तन ऐसी वार्ता । आणितील सर्वथा अकर्ता । तो म्हणतां. ॥ ३३६ ॥
हें म्हणणेंही खरें । कीं निर्धर्मपणें असिजेतें ईश्वरें । परी ऐसें त्यास मानी
त्याचें बरें । नव्हे कदापि. ॥ ३३७ ॥ कीं जे जैसें भजती । त्यास फळ तैसेंचि
दे विधेयती । जे त्या अजागलस्तन म्हणती । त्याचें सकर्म ही अजागल-
स्तन होतसे. ॥ ३३८ ॥ 'भोक्तारं यज्ञतपसां' म्हणोनि । या अभ्यायांतीं
या श्लोकेकरुनी । सकर्म भोक्तृत्व त्या ईश्वरास यावरुनी । फळ त्यास अ-
जागलस्तनरूपें तो देतो. ॥ ३३९ ॥ त्यास आळवावें ज्या नांवें । तो फळ देतो
त्याच भावें । अजागलस्तनस्वभावे । फळ त्यास जें ईश्वरास म्हणती अजा-
गलस्तन. ॥ ३४० ॥ सामर्थ्य तेथें सत्ता । ऐसें असोनि सम सदय अकर्ता ।
जे ऐसा मानिती विश्वभर्ता । दे परम समर्थ फळ तोही त्यांस. ॥ ३४१ ॥
एवंच अजागलस्तनलक्षण । स्थापिती तेचि अवलक्षण । 'ये यथा मां प्रपद्यंते'
म्हणवूनि कमलक्षण । या वचनीं हा अर्थ सुचवितो. ॥ ३४२ ॥ आतां सैद्धांत
कुभाव । धरोनि कर्म करी जीव । तोही तदंश तेव्हां स्वयमेव । तोचि कर्ता
हें सिद्ध. ॥ ३४३ ॥ आणि कर्म ईश्वर न करवी । त्यांत सदयता समता अर-
थी । दोन्ही साधितां कोण मिरवी । अपसिद्धांत ऐसा. ॥ ३४४ ॥ आतां
श्रीकृष्ण मनीं । इत्यादि भावार्थ धरुनी । हा अर्थ या श्लोकेकरुनी । सिद्ध
करितो ॥ ३४५ ॥

१. लोकद्वार्या गळ्यातील स्तनासारखें स्थान. २. प्रसिद्ध करतील. ३. ईश्वर. ४. निरूपयोगी;
निष्क. ५. उत्तमाश्रम बुद्धि.

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

-न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

आपण कर्ता म्हणूनी । मानी कर्मकरूनी । हें कर्तृत्व आणि कर्म दोन्ही । जीव लोकांचा नसती निर्मित ईश्वरें. ॥ १४६ ॥ जो मानितो मी कर्ता । त्यास वाटतें कीं मी भोक्ता । आणि कर्म सत्य मानितो याकरितां । सत्य भोग वाटे त्याला. ॥ १४७ ॥ आत्मज्ञानें सकळ । मिथ्या जालें तरी कर्म-फल । भोगितां सत्य वाटे त्याचें मूळ । कर्तृत्वकर्म सत्यत्वे मानणें. ॥ १४८ ॥ ऐसें कर्मकर्तृत्व, या दोहीचें फळ । त्याचा संयोग यथाकाळ । होतो जैसी येतां फळाची वेळ । वृक्ष फळतो. ॥ १४९ ॥ हीं दोन्ही ईश्वर । निर्मित नाहीं कीं कर्मानुसार । फळ होतें कर्ता नर । तोचि भोग पावतो. ॥ १५० ॥ तेव्हां ईश्वर अजागळस्तन । ऐसें म्हणतील मूर्खजन । म्हणोनि या श्लोकीं मधुसूदन । प्रभु म्हणतो ईश्वरासी. ॥ १५१ ॥ कीं तो प्रभु म्हणजे समर्थ । तोचि देतो सकळ पुरुषार्थ । कर्मफलसंयोगीं अनर्थ । त्यांस जे न भजती त्यासी. ॥ १५२ ॥ फळाची इच्छा करिती । ते दादूनि पायीं शृंगळा भरिती । कोणी मानूनि अजागळस्तनरीती । स्वयें होती अजागळस्तन. ॥ १५३ ॥ जे त्यास कर्में समर्पिती । आणि तूं समर्थ जगत्पती । प्रवर्तविशी स्वजनमती । सुखमार्गीं भाविती ऐसें. ॥ १५४ ॥ या भावें भजती । त्यांस तैसाच तो विधपती । सन्मार्गीं प्रवर्तवूनि सद्गति । देत असे. ॥ १५५ ॥ आतां कैसा नव्हे समर्थ । कैसा नेदी म्हणावा पुरुषार्थ । त्याचां नूनि पुर्वी मनोरथ । ऐसा दुसरा असेना. ॥ १५६ ॥ आपण कर्में करवून आपण । फळ देतां लागतें विषमपण । फळ नेदीं भजलियावीण । इतुकियाचकरितां. ॥ १५७ ॥ तथापि कर्म जड अमंगळ । कर्ता असमर्थ विस्मरणशील । याला-गीं भोगवी कर्मफल । स्वयें तोचि जगदीश्वर. ॥ १५८ ॥ ऐसें असोनि या श्लोकीं हुरी । म्हणतो कीं कर्मफलसंयोगही परी । तो ईश्वर निर्माण न करी । म्हणोनी. ॥ १५९ ॥ हाही विरुद्ध दिसतो बोल । परी भावार्थ यत्माजी खोल । त्याणें अकर्तृत्व साधूनिही होतें फोल । विरुद्धपण हें. ॥ १६० ॥ कीं पिकाचें शेत । तें सकळ फळदायक निश्चित । परंतु पेरिलें बीजचि असे फळत । तें फळ न निर्मीं जापरी. ॥ १६१ ॥ तथापि भूमीचां नूनि फळ । बीज न देजं शके केवळ । निघोनि भूमींत सकळ । फळरूप होती तीं बीजें. ॥ १६२ ॥ कर्म ईश्वराविण । फ

तीं पावतीं ॥ ३६३ ॥ तथापि अंकुराकारे । तें बीजवि होऊनि सारें । कणीस होऊनि नानाप्रकारें । यथाकाळें होतसे भोगार्ह ॥ ३६४ ॥ तैसा सर्वकर्मफलदाता । कर्मफलसंयोगनिर्माणकर्ता । तथापि फळतसे तत्त्वतां । कर्मचि. ॥ ३६५ ॥ मागुती जैसी भूमि कांहीं । कोणास फळ देत नाही । तैसें न पडे वैषम्य-प्रवाही । ईश्वरत्व. ॥ ३६६ ॥ तथापि भूमीवांचूनी । फळ नाही म्हणोनी । मागुती प्रभुसन्देशकनी । सुखविला हा भाव. ॥ ३६७ ॥ एवं कर्मा-नुरूप भोग । म्हणुनि ईश्वरफलसंयोग । न करी आणि कर्तृत्वकर्म-संग । जीवांस नेदी. ॥ ३६८ ॥ तरी जीवकर्मप्रवृत्ति । प्रवर्तते कोण रीती । चतुर्यचरणीं जगपती । हेंही बोलतो. ॥ ३६९ ॥

‘स्वभावस्तु प्रवर्तते ।’ (अ० १ श्लो० १४)

स्वभाव म्हणजे संस्कार । चित्तास शोबले जे जे विकार । ते ते संस्कारप्रकार । कर्मसंकल्प करविती. ॥ ३७० ॥ तदनुरूप बुद्धीच्या निश्चये । कर्मी प्रवर्तती इंद्रियें । एवं संस्कारयोगें स्वयें । कर्मी लोक प्रवर्तती. ॥ ३७१ ॥ पाहतां ऐसियापरी । संस्कारेंचि जो तो कर्म करी । म्हणुनि म्हणतो हरी । कीं ‘स्वभावस्तु प्रवर्तते.’ ॥ ३७२ ॥ कीं प्रवर्ततो कोण म्हणुनी । बरें विचारितां मनीं । या संस्कारावांचूनी । प्रवर्तते कोण. ॥ ३७३ ॥ चित्तसत्त्व निर्मळ । चित्प्रतिबिंबकारक जळळ । तें पीतश्वेत रक्त श्यामळ । हरिद्रादियोगें जळ जैसें. ॥ ३७४ ॥ ज्यास जैसी संगती । त्याची तैसी संस्कारगती । सत्संगें भला होऊनि मागुनी । दुष्ट होती दुःसंगें. ॥ ३७५ ॥ संस्कारानुरूप आचरे । संस्कारानुरूपचि संचरे । यालागीं कर्मी वाधरे । संस्कारचि. ॥ ३७६ ॥ प्रवर्ततो जो संस्कार । त्याचेही दोन्ही प्रकार । एक नैसर्गिक निर्धार । सहज एक. ॥ ३७७ ॥ नैसर्गिकाचें मूळ । सहज स्वभाव केवळ । सहजाचा होतो प्रबळ । नैसर्गिक. ॥ ३७८ ॥ भ्रष्टसंगें सन्मार्ग न धरी । जें वाईट तेंचि करी । दुष्ट संस्कार जो यापरी । तोही नैसर्गिक म्हणावा. ॥ ३७९ ॥ दुःसंगें दुर्मार्ग न धरी । जें बरें तेंचि करी । उत्तम संस्कार जो यापरी । तोही म्हणावा नैसर्गिक. ॥ ३८० ॥ या संस्काराचें मूळ । सहज स्वभाव केवळ । त्याहूनि हा नैसर्गिक तो प्रबळ । परि होतो सहजा-चिपासली. ॥ ३८१ ॥ नदी उगमी निघसै । ते जिकडे नेळी तिकडेचि जाते । तेचि थोर होऊनि जेव्हां वाहते । तेथें न मुरडे कदापि. ॥ ३८२ ॥ जन्ममर्तरीं ये रीती । प्रबळ ज्यास सत्संगती । या जन्मीं ते संस्कारस्थिति ।

हुष्टसंगे मोडेना. ॥ ३८३ ॥ जन्मांतरीं येचि रीती । प्रबळ ज्वाळा दुःसंगती ।
या जन्मीं जे संस्कारस्थिती । न मोडे सत्संगेही करूनी. ॥ ३८४ ॥ प्रबळला
नाहीं संस्कार । तो मोडे संगानुसार । परंतु पाहतां विचार । कर्मी संस्कार-
चि प्रवर्ततो. ॥ ३८५ ॥ तदनुरूप कर्तृत्वकर्म । कर्मानुरूप फलसंगम । दोन्ही
न कुरी समर्थ परम । सम सदय जगदात्मा जगदीश. ॥ ३८६ ॥ आतां यानं-
तर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुबलोक । परिसो-
त आधीं. ॥ ३८७ ॥ कर्म न निर्मी ईश्वर । आणि कर्मफलसंयोगाचाही
प्रकार । म्हणुनि बोलिला जगदाधार । पूर्वश्लोकीं. ॥ ३८८ ॥ आतां ज्या
गोष्टीनिमित्त । कर्म करवणें तथा नव्हे संमत । ते गोष्टी या श्लोकीं अस्युत ।
बोलतसे. ॥ ३८९ ॥ कर्म करवितां जो दोष । देखोनि न करवी निर्दोष । तो
दोष सुचवितो परमपुरुष । या श्लोकीं. ॥ ३९० ॥

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति अंतवः ॥ १५ ॥

अगा ! विभु समर्थ कोणाचेंही । पाप आपण घेत नाही । अथवा पुण्य
उत्तम म्हणुनि काहीं । तेंही घेत नाही कोणाचें. ॥ ३९१ ॥ म्हणजे एका
हातीं एक । अपराध करवुनि पाहे कौतुक । तो अपराध अभिबल्लोक । जो
करवी त्याचा मानिती. ॥ ३९२ ॥ अपराध कर्तयाचा । जो करवी त्यास
लागे साचा । तेव्हां जो करवितो त्याचा । अपराध आपण घेतसे.
॥ ३९३ ॥ ऐसें येचि रीती । करवी पाप जरी जनांहातीं । स्त्री तें शप
घे जगत्पती । तथा जनांचें. ॥ ३९४ ॥ ज्या गोष्टींत ऐसा दोष । तें कां
करील निर्दोष । म्हणोनि म्हणतो परमपुरुष । कीं विभु पाप घेत नाही को-
णाचें. ॥ ३९५ ॥ बरवेंचि केलें जें सुकृत । तेंही घेत नाही निश्चित । म्हणजे
नाहींच करवित । कोणाहातीं सुकृतही. ॥ ३९६ ॥ एथें कांणी ऐसें म्ह-
णती । कीं सुकृते जनांस उत्तम गती । तें न करवी जरी जगत्पती । तरी निर्दय
म्हणों त्याला. ॥ ३९७ ॥ शंका ऐसी पेटते । परी विचार पाहतां ठेबते ।
कीं सकर्मी वर्तवूं जातां विघडते । दयालुता त्याची. ॥ ३९८ ॥ कीं पाप-
कर्मी रीती । त्यास बळें लावितां सुप्रवृत्ती । पुढें बरें परी तत्काळ पावती ।
ते दुःख. ॥ ३९९ ॥ मात्ता लेंकरांस माती । खाऊं नेदी तों तीं रडती ।
हितायह दूध पाजितांही पावती । कष्ट ते समयीं. ॥ ४०० ॥ पापींच रत

ते ऐसे । कष्ट पावतील इतकेंही न सोसे । त्याला म्हणतां तुम्ही कैसें । निर्दय म्हणोनि. ॥ ४०१ ॥ आतां याहीवरी हूरी । कोणी म्हणतीं यापरी । कीं त्याचें पापफल न निवारी । निर्दय तेव्हां कां नव्हे. ॥ ४०२ ॥ पाहतां या दोन्ही परी । निर्दयत्व लागतें ईश्वरी । पंतु पापप्रवृत्ति स्वयें ईश्वर निवारी । पापफल पावे तो त्याच्या स्वकर्माचें. ॥ ४०३ ॥ यांत पापप्रवृत्तीतें निवारणें । ईश्वरास लागेल दुःख देणें । एथें तो जगदीश निर्दयपणें । स्वकर्तृवें दिसतसे. ॥ ४०४ ॥ जीवाचें कर्म जीव । मोगिती जें केलें स्वयमेव । त्यांत ईश्वरकृत लेशलव । नसतां निर्दयत्व लागेना. ॥ ४०५ ॥ या निश्चयें निश्चित । ईश्वर न करवी सुकृत । कीं कष्ट पावती पापरत । सुकृत कारवणें याही कर्तृवें ईश्वराच्या. ॥ ४०६ ॥ आतां याहीवरी । कोणी म्हणतील या परी । कीं पापी आवडीच कोणी न धरी । समर्थ न करी कां ऐसें. ॥ ४०७ ॥ या गोष्टीस हें उत्तर । कीं तुम्ही ऐसे पुसणार चतुर । ऐसा समर्थ ईश्वर । हें तुम्हां कळलें तरी पुसतां. ॥ ४०८ ॥ तरी आम्ही पुसतां त्याचें उत्तर । घावें तुम्हीं कीं ऐसा दयाळू ईश्वर । सृष्टि कां हे चराचर । निर्माण करितो. ॥ ४०९ ॥ निर्माण न करुनि कांहीं । उगाच कां तो असत नाही । न करुनि सद्गति आणि दुर्गति जीवही । कां उगळा असेना. ॥ ४१० ॥ सृष्टि केली प्रत्यक्ष दिसे । भोग जीवातें दिसतसे । दयाळू सर्वे सम तो ऐसियांत गेवसे । हें आतां आम्ही बोलूं तें ऐका. ॥ ४११ ॥ याचा ऐसा परिहार । कीं अनादि जीव अनादि ईश्वर । विश्वसृष्टिस्थितिसंहार । प्रवाह हाही अनादि. ॥ ४१२ ॥ ब्रह्मबीज माया अंकुर । त्या मायेचा हा सर्वे पसर । बीज नासे तरी हेही प्रकार । न होतां राहती. ॥ ४१३ ॥ हा अनादिप्रवाह जैसा । पापपुण्यप्रवृत्तिमार्गही तैसा । विचार पाहतां ऐसा । आवडी ही अनादि जीवाच्या. ॥ ४१४ ॥ आवडी म्हणजे सत्त्ववृत्ति । ज्यांस आत्मत्वाची प्रीति । त्यांस आत्मरञ्जु सर्पाकृति । वाटे अवियेकरूनी. ॥ ४१५ ॥ तो आत्मा सुखस्वरूप । सत्त्वसुखप्रीतिरूप । जाहला आत्मलाभाचा लोप । सर्पभ्रमों लोपे हार जैसा. ॥ ४१६ ॥ सत्त्वसुखाकारणें झुरे । तो आत्महारी अनात्मसर्प स्फुरे । त्यांत ईश्रियांत वासना कावरे । रजोगुणें विषयरूपा समाची. ॥ ४१७ ॥ त्यास त्याची अविद्या जाय । विद्येनें अनात्मा मिथ्या होय । तरी आवडीचा निश्चय । आत्मस्वरूपी होय सत्त्वाचा. ॥ ४१८ ॥ ऐसा आवडीस्वरूप । सत्त्वगुण प्री-

तिरूप । पक्कान होता त्याचा संकल्प । ब्रह्मी ब्रह्मविद्येकरुनी. ॥४१९॥ ऐशा सत्त्वस्वरूपा. ज्या आवडी । त्या जरी ईश्वर सकळ जीवांच्या मोडी । तरी सृष्ट्यादि घडामोडी । मग न पडती कदापि. ॥ ४२० ॥ आवडीस्वरूप शुद्ध सत्त्वगुण । त्यापासुनि उपजे माया त्रिगुण । या सत्त्वे ईश्वर निपुण । आपण आवडी घरी आपली. ॥ ४२१ ॥ तेथुनि त्या मायेपासुनी । नाना जीवोपाधि होउनी । त्यांत प्रतिबिंब दृष्टांतेंकरुनी । जीवत्व पावे ईश्वर. ॥ ४२२ ॥ ते उपाधि त्रिगुणवृत्ती । संस्काररूपे प्रवर्तती । त्या तरी मोडती कीं ते गुणप्रकृती । निःशेष मोडे. ॥ ४२३ ॥ हा प्रपंचवृक्षाचा पसर । मोडे तरी जरी न उपजे मायाअंकुर । परम समर्थ जरी ईश्वर । न करूं शके नाश तिचा. ॥ ४२४ ॥ कीं ज्या सामर्थ्ये माया मोडी । तें सामर्थ्य मायेचीच उडी । तीतें प्रकाशी सत्ता उघडी । तें निर्धर्म. ॥ ४२५ ॥ तो स्वयें ब्रह्मचि साचें । परी माया सर्व सामर्थ्य त्याचें । समपण सदयपण हेही कैचें । निर्गुणत्वीं तया ईश्वरासी. ॥ ४२६ ॥ मायाचि समत्व सदयत्वादिगुण । मायाचि त्याचें समर्थपण । स्वसामर्थ्ये स्वसामर्थ्य मोडणें । घडे कैसें. ॥ ४२७ ॥ ज्या सामर्थ्ये सामर्थ्य मोडे । तेंही सामर्थ्यपणेंचि निवडे । एवं मायेचा नाश न घडे । करीन म्हणतांही ईश्वरासी. ॥ ४२८ ॥ आतां विद्येनें अविद्या नासे । परी ईश्वरोपाधि मूळ माया असे । ज्याच्या कृपासामर्थ्ये भंगली दिसे । तें तों न नासे सामर्थ्य. ॥ ४२९ ॥ एवं ऐशा एका विचारें । माया न मोडे या प्रकारें । याहूनिही पाहतां बरें । अभंग प्रवाह प्रपंचाचा. ॥ ४३० ॥ तसे प्रपंचवृक्षाचा पसर । मोडे जरी न तरे माया अंकुर । तरी अंकुर न उपजे कीं परात्पर । ब्रह्मबीज त्या मायाअंकुराचें जरी नासे. ॥ ४३१ ॥ ब्रह्म ईश्वराचें स्वस्वरूप । माया सामर्थ्याचें रूप । हीं दोन्ही नाशूं शके ऐसा प्रताप । नसे ईश्वरी ॥ ४३२ ॥ स्वस्वरूप स्वसामर्थ्य हीं दोन्ही । त्याचें त्याच्यानें न नाशवे म्हणोनी । मा सामर्थ्याच्या न्यूनत्वे करुनि । श्रेष्ठत्व त्याच्या स्वरूपास आणि सामर्थ्यास. ॥ ४३३ ॥ कीं तो नित्य अभंग स्वरूप । आणि सामर्थ्य त्याचें नित्य अक्षय्यरूप । एवं याच लक्षणें प्रताप । अत्यंत त्याचा. ॥ ४३४ ॥ जैसा आपणास आपण । बंध करूं न शके तो निपुण । तैसा याही सामर्थ्ये अपूर्ण । तरीच परिपूर्णत्व त्याचें अत्यंत. ॥ ४३५ ॥ सूर्यमंडलीं तम नसे । म्हणुनि जरी तो उणा दिसे । तरी ईश्वरी अपूर्णत्व वसे । न मोडूं शकतां जगत्प्रवाह. ॥ ४३६ ॥ जगत्प्रवाह जरी मोडे । तरी आवडीचा नाश घडे । आवडी न मोडितां न उपडे । अंकुर विषयप्रीतीचा. ॥ ४३७ ॥ जो न मोडे

विषयप्रीति । तों न पुके पापप्रवृत्ति । त्यास सन्मार्गी योजी जगत्पति ।
 तरी ते होती दुःखी जीववृंद. ॥ ४३८ ॥ दुःख देणें यापरी । हेंही न साहे
 ईश्वरी । म्हणूनि सुकृतही परी । न करवी ईश्वर. ॥ ४३९ ॥ एवं जरी-कर-
 विता सुकृत । सुकृत तरी कर्त्याचें घेता निश्चित । म्हणूनि या श्लोकी म्हणतो
 भगवंत । कीं ईश्वर सुकृतही नेचे कोणाचें. ॥ ४४० ॥ पूर्वश्लोकीं तो
 प्रभु म्हणोनि । धर्णिळा ज्या भावेंकरूनी । या श्लोकीं विभु म्हणूनि या व-
 चनीं । तोचि भावार्थ सूचवी. ॥ ४४१ ॥ कीं सुकृत न करवी ईश्वर ।
 तथापि तो विभु म्हणजे समर्थ थोर । जे भजती त्या ईश्यास सादर ।
 त्या हातीं सुकृत करवीच तो. ॥ ४४२ ॥ कीं जे जैसें यास मागती । कल्पवृक्ष
 तैसें फळ दे त्यांप्रती । सन्मार्गी लावी गा जगत्पती । म्हणूनि म्हणतां समर्थ
 सुकृतचि करवितो. ॥ ४४३ ॥ एवंच त्यास शरण जावें । सन्मार्ग दे म्हणूनि
 प्रार्थवें । जेन्हां ऐसें भजावें । तो सन्मार्ग जो असेल देतोचि त्यास. ॥ ४४४ ॥
 पूर्वाधी या श्लोकीं हरी । सिद्धांत सिद्ध ऐसा करी । शंका उपजे काही या-
 हीवरी । ते परिहरील आतां उत्तरार्थ. ॥ ४४५ ॥ पूर्वश्लोकीं पुरुषोत्तम ।
 म्हणे लोकांचें कर्तृत्व आणि कर्म । निर्मित नसे सर्वोत्तम । जगदीश्वर.
 ॥ ४४६ ॥ तरी कर्तृत्व आणि कर्म कैसें । उपजतें म्हणती कोणी ऐसें । त्यास
 उत्तर दीधलें जगन्निवासें । कीं 'स्वभावस्तु प्रवर्तते.' ॥ ४४७ ॥ कीं प्रव-
 र्ततो स्वसंस्कार । तो संस्कार संगानुसार । त्याचे दोनी प्रकार । पूर्वश्लोकीं
 दीर्घांत धर्णिळे. ॥ ४४८ ॥ येथें ऐसी शंका । कीं मनचि लिप्त या संस्कार-
 पंका । परि आत्म्या निष्कलंका । लेप नसे. ॥ ४४९ ॥ संस्कार पाहतां चित्ती ।
 इंद्रियांस विषय कर्म प्रवृत्ती । ऐसी वस्तुता आत्मस्थिती । तरी बंध कमीं कां
 घडे. ॥ ४५० ॥ एवं घडोंच न शके बंध । तरी कां होतो फळसंबंध । कीं
 ज्या फलसंबंधें भयगंध । कर्तृत्वाचा लागों नेदी ईश्वर आपणाली. ॥ ४५१ ॥
 जीवातोंचि कर्मकर्तृत्व न घडे । तें केवि लागे ईश्वराकडे । ऐसें असोनिही
 कां बोलणें पडे । कर्तृत्वपरिहारी ईश्वराच्या. ॥ ४५२ ॥ अकर्ता आत्मा त-
 स्वतां । संस्कार चित्ती इंद्रियादिकां कर्तृता । तेन्हां कर्मबंधाची वाती ।
 समूळ खोटी. ॥ ४५३ ॥ ऐसी शंका यापरी । तरी जीवात्माही अकर्ता ही
 गोष्टी खरी । परी बंध मोक्ष दोन्ही शिरी । बुद्धीचिथा. ॥ ४५४ ॥ त्या बुद्धीस
 आत्मा न कळे । अहंप्रत्ययें वासना न जळे । ते अकर्तृतेकडे न बळे ।
 अज्ञानेंकरुनि. ॥ ४५५ ॥ तें बुद्धीचें अज्ञान । जाऊनि होय आत्मज्ञान ।

तेव्हां या अनुभवे चुको बंधन । कर्मचें. ॥ ४९६ ॥ अकर्तेपणाचा विचार ।
आइकिला धारवार । मनीं धरुनि तो आधार । अर्जुन ऐसा शंकला. ॥४९७॥
शंकला मनीं सव्यसाची । म्हणोनि शंका निवृत्ती त्याची । करीक उत्तरार्धे
की हे गोष्टी साची । परी अज्ञानें केला अनर्थ. ॥ ४९८ ॥

‘अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यंति जंतवः ।’ (अ० ५ श्लो० १९)

आत्मा अकर्ता आणि मिथ्या कर्म । अगा । हें ज्ञानचि परम । कीं आहे तो
रज्जुच नाही भुजंगम । हें जाणणें जे रीती ॥ ४९९ ॥ परी अज्ञानें करुनी ।
हें ज्ञान वेष्टिलें असे म्हणोनी । कर्मकर्तृत्वमिध्यात्व न कळोनी । मोहती जीव
॥ ४९० ॥ मी कर्ता म्हणोनि म्हणती । कर्म सव्य म्हणोनि जाणती । अक-
र्त्रात्मत्व आणि कर्ममिध्यात्व नेणती । जंतु मोहती या प्रकारें. ॥ ४९१ ॥ मी
कर्ता हें अज्ञान । येणें शांकिलें स्वअकर्तृत्वज्ञान । कीं सर्पभ्रमं शांकले नयन ।
स्पर्शले असोनि रज्जूसी. ॥ ४९२ ॥ रज्जूस दृष्टि स्पर्शली असे । आणि ती-
सचि सर्प भासे । रज्जू दिसत असोनि न दिसे । अज्ञानें वेष्टिलें ज्ञान ऐसें
॥ ४९३ ॥ आत्मयास सत्त्ववृत्ती । स्पर्शली असोनि तीस भ्रांती । त्या भ्रांतीनें
प्रतीती । रजतमरूपा इंद्रिया विषयांची ॥ ४९४ ॥ स्पर्शोनि आत्मयाळा ।
म्हणतो मी नेणें मला । हें अज्ञानवेष्टन ज्ञानाळा । सर्पभ्रमवेष्टन जैसें दृष्टीसी
॥ ४९५ ॥ वेगळें अवस्थात्रय । वेगळा आपण ऐसा निश्चय । हे तुर्या जीत
आत्मा अद्वय । स्फुरतसे ॥ ४९६ ॥ ते तुर्येंत घेऊनी । तिन्ही अवस्थावेगळा
आपण म्हणोनी । जो तो उघड बोळोनी । हे तुर्या आपण आत्मा हें कळेना
॥ ४९७ ॥ मी स्वप्न देखत निजेळें । आतां मागुती जागृति पावलों । मग
काहीं न कळेसा जालों । यावरुनि अवस्थात्रयातीत हे तुर्या ॥ ४९८ ॥
की तिहीं अवस्थावेगळा । आत्मा आपण निराळा । ऐसें बोले हे तुर्या ज्ञान-
कळा । न कळे कीं अज्ञानें वेष्टिलें असे ज्ञान ॥ ४९९ ॥ ज्ञानदृष्टि सर्वास
आहे । परी अज्ञानसर्पें ज्ञानरज्जुतें कोणी न पाहे । अज्ञानें आवृत होऊनि राहे ।
ज्ञान ऐसें सर्वांचें ॥ ५०० ॥ अर्थ ऐसाचि यथार्थ । परी कोणी प्रकारांतरें
बोळती अर्थ । तो या अर्थापुढें व्यर्थ । होऊनि जातो ॥ ५०१ ॥ ईश्वर कर्म
करवित्तो म्हणोनी । हें अज्ञान पाच अज्ञानेंकरुनी । सम सदय हें ज्ञान ज्ञा-
कलें त्रिभुवनीं । यथें वाखाणिती ऐसें ॥ ५०२ ॥ आतां असोनि ज्ञान । बरी
आवरण करी अज्ञान । ऐसें बोळते हें गीतावचन । अर्थ न घडे या प्रकारें

॥ ४७३ ॥ ईश्वर कांहीं करवीत नसे । हें ज्याला कळत असे । त्यास ईश्वर करवितो ऐसें कां भासे । न करवी ऐसें श्रुत असोनी ॥ ४७४ ॥ ईश्वर न करवी ऐसें ज्याला । ठाडकें असेल त्याला । ईश्वर करवितो हें कां झुटेळ बोला । अज्ञानें ज्ञान वेष्टिलें तें कैसें ॥ ४७५ ॥ ठाडकेंचि नाही ज्याला । ईश्वर न करवी हें ज्ञान कैचें तयाला । आतां कोणतें ज्ञान झांकलें बोला । नसतां हें ज्ञान ॥ ४७६ ॥ एवं आत्मरज्जु दिसे । ते दृष्टि जड सर्पभ्रमें वेष्टिली असे । तरी अज्ञानें वेष्टिलें ज्ञान गवसे । अर्थ अन्यथा न घडे ये स्वर्गी ॥ ४७७ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुश्लोक । परितोत आधी ॥ ४७८ ॥ ईश्वर कांहीं । कर्म करवीतचि नाही । ऐसें बोलतां उपजली शंका तेही । पूर्वश्लोकींच निरसली ॥ ४७९ ॥ कीं समर्थ ईश्वर परी । जीवाहातीं कर्म करवी जरी । विषमत्व निर्दयत्व तरी । त्यास लागे ॥ ४८० ॥ एका हातीं बरें कर्म । करवूनि देतो फळ उत्तम । वाईट करवूनि फळ अधम । देतो तेव्हां विषम तो ॥ ४८१ ॥ आणि आपण करवूनि पाप । त्यास भोगवी नरकसंताप । या गोष्टीनें निर्दयस्वरूप । होणार ॥ ४८२ ॥ यालागीं कोणाचेंही दुष्कृत । तो नेचे अथवा नेचे सुकृत । कीं कर्त्याचा अपराध निश्चित । लागे त्यास जो करवितो त्याहातीं ॥ ४८३ ॥ या सर्वांस अनर्थमूळ । हेंचि कीं भोगावें लागतें कर्मफल । तें कर्मफल उपजवी केवल । कर्तृत्व कर्तयाचें ॥ ४८४ ॥ तरी जीवही शुद्ध चित्स्वरूप । त्यास नसे कधी कर्मलेप । ऐसें असोनी फळ पुण्यपाप । कां होतें ॥ ४८५ ॥ कर्तृत्व नसे जयास । भोक्तृत्व कैचें तयास । सुखदुःखभोग जरी दिसतो यास । निमित्तांतर योजावें यावरी ॥ ४८६ ॥ एवं कर्मबंध अघटित । तें करवितो विषम आणि दयारहित । ईश्वर नव्हे हें निश्चित । सिद्ध जालें पूर्वपक्षेकरुनी ॥ ४८७ ॥ तेव्हां ईश्वर न करवी कांहीं । या परिहाराचें अगत्य नाही । एवं बोलणें नलगे तेही । कां बोलिला श्रीकृष्ण ॥ ४८८ ॥ हे अर्जुनमर्सी शंका । ते फळली श्रीवत्सांका । म्हणूनि या शंकेच्या पंका । मधूनि काढिलें 'नन' त्याचें ॥ ४८९ ॥ कीं आत्मा अकर्ता । परि बुद्धीस वाटला कर्ता । बंध मोक्ष दोन्ही बार्ता । माथा बुद्धीच्या ॥ ४९० ॥ तीस अकर्ता । आत्मा न दिसे । त्या दोरी कर्तृत्व सर्प भासे । कीं अज्ञानें ज्ञान वेष्टिलें असे । त्यानें मोहती हे जंग ॥ ४९१ ॥ ऐसें अज्ञानें वेष्टिलें ज्ञान । त्या ज्ञानेंचि नासे तें अज्ञान । कीं काष्ठातूनि करिदां मंथन । अग्नि निघोनि जाली त्याच काष्ठानें ॥ ४९२ ॥

तरी तें ज्ञान कैसें । म्हणूनि पुसे जों अर्जुन ऐसें । तोचि कृपासागर कृपारसें ।
स्वये बोलतो या श्लोके ॥ ४९९ ॥

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।

तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥

१३ जु दिसोनि न दिसे । कीं मिथ्या सर्प त्यात भासे । रज्जूचें न कळणें
हे निमित्त असे । त्या सर्पाचें ॥ ४९४ ॥ तो रज्जु कळणें हें ज्ञान । त्या
ज्ञानें रज्जुविषयीं जें अज्ञान । तें नासे या भावें कमलनयन । बोलतो ऐसें
॥ ४९५ ॥ कीं आत्मयाचें होता ज्ञान । त्या ज्ञानें आत्मविषयीं जें अज्ञान ।
तें ज्याहें नासलें त्याचें निजधन । प्रकाशे आदित्यासारखें ॥ ४९६ ॥ कीं
रज्जूचें जें न कळणें । सर्प उपजविला त्याणें । त्या सापें त्या रज्जूचें पाहणें ।
आच्छादिलें ॥ ४९७ ॥ त्या आच्छादित्या पाहण्यास जरी रज्जु दिसे । तरीच
त्यावरी तो सर्प भासे । जों रज्जुवरी दृष्टि न बसे । जों न उपजे तो सर्प
॥ ४९८ ॥ एवं आयती रज्जूस दृष्टी । स्पर्शोनि सर्पभ्रम होय कधी । तो
रज्जूसा कळतां ते सर्पसुष्टी । रज्जूच होय ॥ ४९९ ॥ ऐसी चिच्छक्ति बुद्धि
भायती । चित्स्वरूपां स्पर्शोनि पावली चित्स्फूर्ती । तीतें अधिष्ठानस्थिति ।
कळतां प्रपंचही होय तद्रूप ॥ ५०० ॥ एवं आदीं आत्मा कळे । तेव्हां जड
जगभ्रम पळे । आत्मरज्जु कळतो गळे । मिथ्या सर्पत्व ॥ ५०१ ॥ यालागीं
प्रथम । आत्मा न कळे हा फिटे भ्रम । तेव्हां होय अधिगम । प्रपंचब्रह्म
म्हणोनी ॥ ५०२ ॥ यालागीं आच्छादिलें जें ज्ञान । त्या ज्ञानें नासलें त्याचें
अज्ञान । तयास स्वप्रकाश कैवल्यधन । ज्ञानस्वरूप प्रगट होय ॥ ५०३ ॥
तें आपणा प्रकाशी आपण । आणि त्याहूनि विलक्षण जें जडपण । तें वेगळेंसें
दावी लक्षण । हें स्वप्रकाश प्रकाशी त्या परासही ॥ ५०४ ॥ स्वप्रकाश
सूर्यकिरण । विलक्षण मृगजलस्फुरण । त्या परासही प्रकाशितो आपण । स्वप्र-
काश सूर्य ॥ ५०५ ॥ यालागीं तें आदित्यासारखें । आणि जडपण तें परावें
पारवें । परी त्या पराव्यातेंही कोणें आणखें । आदित्याविण प्रकाशावें
॥ ५०६ ॥ एथें पूर्वार्धां कैमलनयन । जें अज्ञाननाशक बोलिला ज्ञान । तें
वृत्तिरूपज्ञान वैविद्याशमन । स्वरूपज्ञान उत्तरार्धें ॥ ५०७ ॥ तें म्हणे आदि-
त्यासारखें । त्यांत मृगजळ परावें पारवें । त्या परास तें प्रकाशी ऐसें स्वमुखें ।
श्रीकृष्ण म्हणे ॥ ५०८ ॥ वृत्तिरूपज्ञानें तें अज्ञान । ज्याचें नासलें त्याचें

ज्ञान । आदित्यासारखें तें म्हणे जगजीवन । कीं परातें प्रकाशी ॥ ५०९ ॥
 एवं तें स्वप्रकाशस्वरूप । त्यांत मायामय जडरूप । जैसा किरणामग्न्या आरोप ।
 मासे जळाचा ॥ ५१० ॥ तें परप्रकाश्य सृगजळ । न प्रकाशे स्वयें केवळ ।
 मिथ्यात्वसाधनीं प्रवळ । हेचि युक्ती ॥ ५११ ॥ बाळ्यामध्ये जो साप । तो
 प्रकाशे आपोआप । रज्ज्वरील सर्प । रज्जु तयातें प्रकाशी ॥ ५१२ ॥ तोतें
 प्रकाशे आपण । त्या सुवर्णे प्रकाशे अलंकारपण । परप्रकाश्य मिथ्या याची
 खूण । इतकीच ॥ ५१३ ॥ जळ प्रकाशे आपण । त्या जळें प्रकाशे तरंग
 वेष्टुदपण । परप्रकाश्य मिथ्याचि खूण । इतकीच ॥ ५१४ ॥ तंतु प्रकाशे
 आपण । त्या तंतूने प्रकाशे पटपण । परप्रकाश्य मिथ्या याची खूण । इतकीच
 ॥ ५१५ ॥ माती प्रकाशे आपण । त्या मातीने प्रकाशे घटपण । परप्रकाश्य
 मिथ्या याची खूण । इतकीच ॥ ५१६ ॥ ऐशा दृष्टांताच्या कोटी । पाहतां
 सिद्ध होतें हेंचि पोटी । कीं स्वप्रकाश वस्तु साची आणि तेखोटी । जे प्रकाशे
 त्या स्वप्रकाशें ॥ ५१७ ॥ याळागीं एथें श्रीपति । ऐसें बोलतो अर्जुनापती ।
 कीं तें ज्ञान आदित्यासारखें ज्याणें प्रकाशती । परें जडें चराचरें ॥ ५१८ ॥
 कीं तें स्वरूपज्ञान । जड प्रपंचाचें अधिष्ठान । सूर्यकिरणीं जैसें मिथ्या जळ-
 पण । प्रपंच तैसा स्वरूपी तथा ॥ ५१९ ॥ आदित्यासारखें तें त्याचें ज्ञान ।
 ज्याचें वृत्तिरूप ज्ञानें नाशिलें अज्ञान । तें परातें प्रकाशी म्हणे जगजीवन ।
 या गूढभावेकरुनी ॥ ५२० ॥ न काढितां हा गूढ भावार्थ । आदित्यासारखें
 म्हणाथें व्यर्थ । व्यर्थ बोलणें बोले समर्थ । हें घडेना ॥ ५२१ ॥ आदित्या-
 सारखें ज्योतिरूप । म्हणतां इंद्रियगम्य होतें स्वरूप । ऐसें बोलतां जोडे म-
 हत्पाप । विरुद्ध अनुभवासी आणि वेदासी ॥ ५२२ ॥ लक्षवादियाचें लक्ष ।
 आणि सूर्यादि तेज जें प्रत्यक्ष । दोन्ही समान तें पाहतां मोक्ष । म्हणती तेचि
 अतिमूर्ख ॥ ५२३ ॥ वेद स्वळोस्थळीं ज्योती । तेज प्रकाश इत्यादि त्याळा
 म्हणती । न कळोनि त्या शब्दाची तात्पर्यस्थिती । तेजोरूपचि म्हणती परब्रह्म
 ॥ ५२४ ॥ तेजें अंधकारातें निरसती । आणि नेत्रांस रूपें दाविती । तैसी
 जगत्प्रकाशक स्वरूपस्थिती । परब्रह्मी ॥ ५२५ ॥ या तात्पर्यें श्रुती । आत्मा
 ज्योतिरूप म्हणती । जैसें जीवेश्वरांस वर्णिते । सुपर्ण नामें ॥ ५२६ ॥
 वर्णनें असे जीवेश्वरांसी । तात्पर्यें वर्णिते सुपर्णांसी । सुपर्ण म्हणती पक्षियांसी ।
 वेदवाणीत ॥ ५२७ ॥ तरी काय जीव आणि ईश्वर । दोघे म्हणाने खगाकार ।
 तैसें अतींद्रिय निराकार । तें काय तेजासारखें ॥ ५२८ ॥ वेदवचनें अग-

मित । कीं तें निर्विकल्प अनंत । आणि हेतु दृष्टांतवर्जित । श्रुति ऐसें बोलती ॥ ५२९ ॥

श्रुति—निर्विकल्पमनंतं च हेतुदृष्टांतवर्जितम् ।

श्रुत्यर्थ—निर्विकल्प शब्दें वेद । म्हणती कीं ब्रह्मी नसे विकल्पभेद । दृश्य भेद जो उपजवी खेद । हा अविचाकृत मिथ्या सर्वही. ॥ ५३० ॥ आणि तें ब्रह्म अनंत । कीं देशकालादिकीं ज्यास नसे अंत । ऐसियास हेतु दृष्टांत । हेही दोन्ही न असती. ॥ ५३१ ॥ सृष्टि स्थिति संहार । या अंकुरास हेतु तें बीज निर्विकार । त्याच्या हेतूचाही करितां विचार । न सांपडे कदापी. ॥ ५३२ ॥ हेतु म्हणिजे निमित्त । तें निमित्तरहित निर्निमित्त । ब्रह्म कां आहे ऐसें असंत । विचारितां निमित्त नाढळे. ॥ ५३३ ॥ आतां या वेदबचनांत । शेवटील पद हें कीं हेतु दृष्टांतवर्जित । त्यांत हेतुशब्दाचा अर्थ निमित्त । आतां दृष्टांतवर्जित अर्थ याचा. ॥ ५३४ ॥ हे श्रुतीही याचकारणें । एथें लागली प्रगट करणें । कीं दृष्टांतवर्जित जें आपण । तें तेजासारिखें केंवि होय. ॥ ५३५ ॥ प्रपंच कांहीं दृश्य । बुद्ध्यादि प्रपंच अदृश्य । वायु न दिसे तरी स्पर्श । त्वर्गोद्रियासी. ॥ ५३६ ॥ प्रपंच पाहतां हा सर्वही । न असे पदार्थ ऐसा कांहीं । कीं ब्रह्म तैसें म्हणवें यालागीं नाही । दृष्टांत तयासी ॥ ५३७ ॥ ऐसें दृष्टांतवर्जित । वेद म्हणती निश्चित । तें ज्योतीसारिखें म्हणूनि असंत । श्रद्धेन तेज नेत्री छक्षिती. ॥ ५३८ ॥ आतां दृष्टांत बेदी । तें सत्यत्व नित्यत्व अभेदी । परि न म्हणती कोणी कीं तें अनादि । अमुकियासारिखें असे. ॥ ५३९ ॥ ब्रह्म जैसी माती । प्रपंच जैसा घटादि जाता । म्हणूनिही वेद म्हणती । तरी काय मातीसारिखें तें ब्रह्म. ॥ ५४० ॥ माती प्रकाशे आपण । माती करितां घटपण । हे सत्यत्व मिथ्यात्व खूण । मृत्तिका आणि घटदृष्टांतें वर्णिली ॥ ५४१ ॥ परंतु अमुकें एक रूप । त्यासारिखें तें स्वरूप । हें न म्हणवे तेन्हां सूर्यचंद्रदीप । या तेजासारिखें तें केंवि होय. ॥ ५४२ ॥ इतुकिंयासारिखें नसे । ऐसें तें ब्रह्मतेज असे । ऐसें म्हणणेंही दिसे । साच सास्थि. ॥ ५४३ ॥ चंद्रासारिखा दीप नसे । चंद्रसूर्यासारिखा न दिसे । सूर्यतेजही न गवसे । चंद्रदीपांसारिखें. ॥ ५४४ ॥ तथापि दीपही ज्योती । चंद्रसूर्य ताराही ज्योतिर्मूर्ति । ऐसी अद्भुत कांहीं एक स्थिती । ब्रह्म ज्योतीची जरी म्हणावी. ॥ ५४५ ॥ ज्योति म्हणतां रूप होय । रूप म्हणवें विषय । त्यास पाहेंच इंद्रिय । इन्द्रियगम्य तितकें नाशवंत. ॥ ५४६ ॥ अरी तें ज्यो-

तिस्वरूप । प्रपंचही दिसावा ज्योतिरूप । कीं रज्जूचा वर्ण तैसा सर्प । मा-
सेल त्या रज्जूवरी. ॥ ९४७ ॥ दोर असेल काळा । त्यावरी सर्प काळाच
दिसेल डोळां । दोर असेल उजळा । तरी सर्पही उजळाचि भासेल. ॥ ९४८ ॥
ज्योतीवरी अंधकारें । भासावें कवणिया प्रकारें । पाहतां नाना विचारें ।
ज्योतीसारिखें ब्रह्म अधटित. ॥ ९४९ ॥ इत्यादि स्थळी उत्तरें । कोणी, को-
रूनि काढिती आदरें । तीही निवेधाचीं विस्तारें । परंतु ग्रंथ वाढेल बहु फार
॥ ९५० ॥ असो आतां याच अध्यायाचे अंती । श्लोक दोन प्रमाण त्याला वाटती ।
त्या प्रसंगी त्यांची मूढमति रीती । खंडणें असे. ॥ ९५१ ॥ प्रस्तुत या प्रकरणी ।
आदित्यासारिखें तें ज्ञान म्हणे चक्रपाणी । तरी तेजासारिखें ब्रह्म म्हणती
कोणी । तें न घडे. ॥ ९५२ ॥ तें आदित्यासारिखें । आणि जें परावें पारिखें । त्यासि
तें प्रकाशी ऐस स्वमुखें । श्रीकृष्ण म्हणे गूढभावं. ॥ ९५३ ॥ कोणी म्हणती सूर्या-
सारिखें तें । जें प्रकाशितें परातें । तरी सूर्यासारखें प्रकाशक नुसतें । कां न म्हणावें
॥ ९५४ ॥ तें परजड जैसें मृगजळ । सूर्य त्याचें अधिष्ठान निखळ । यावरूनि
जग मिथ्या समूळ । ऐसें कां एथें वाखाणावें. ॥ ९५५ ॥ ऐसेंही कोणी म्हणती,
तरी न वाखाणितां ये रीती । सूर्यदृष्टीतें प्रकाशकस्थिती । न साधे स्वरूपातें.
॥ ९५६ ॥ तरी सूर्य प्रकाशक हेंही । विचारितां तत्त्वतां घडत नाहीं । नेत्र आणि
रूप या दोविना काहीं । प्रकाशित नसे तो सूर्य. ॥ ९५७ ॥ प्रपंच अवघा
पंचविषय । त्यास घे पंचेंद्रियसमुदाय । अंधकारीही प्रकाश होय । शब्दस्पर्श-
रूपरसगंधांचा. ॥ ९५८ ॥ अंधकारी घेतां रस । सूर्य नळगे त्यास* । तैसेचि
गंधाघ्राणास । सूर्य नळगे अंधारी. ॥ ९५९ ॥ शब्द स्पर्श हेही विषय ।
कर्ण आणि त्वर्गेंद्रिय । अंधकारी घेतां करावा काय । सूर्य तेथें. ॥ ९६० ॥
ऐसेच नेत्ररूप या दांहीप्रती । सूर्य प्रकाशितो हेही त्याती । तत्त्वता नसे
लोकरीती । शास्त्रही वर्णी ये स्थळी. ॥ ९६१ ॥ कीं सूर्यावांभूनि जरी । ने-
त्रांस काहीं न दिसे तरी । अंधकार निबिड अंधारी । न दिसतां कदापि नेत्रांसीं.
॥ ९६२ ॥ अंधारी अंधार दिसे । ज्या अंधारी सर्वे ज्ञांकलें असे । वर्र्ण आच्छा-
दिलें तें दृष्टीस न गवसे । परी दिसे वस्त्र ज्यानें आच्छादिले पदार्थ. ॥ ९६३ ॥
तें वस्त्र काढितां करे । आच्छादिलें होतें तें दिसों लागलें बरें । तैसें तम-
वरण भास्करकरें । काढितां दिसती पदार्थ बरवे. ॥ ९६४ ॥ एवं नेत्रप्रकाशक
जरी भास्कर । तरी नेत्रप्रकाशक नव्हे कां कर । वस्त्र आणि तम एकप्रकार ।
करे भास्करें काढितां. ॥ ९६५ ॥ काढितां आडीळ अंबर । नेत्रप्रकाशक

म्हणावा कर । तैसाच म्हणावा भास्कर । परी मुख्य प्रकाशकत्व न बघे सूर्यातें.
 ॥ ५६६ ॥ आतां नेत्रांचें दैवत । सूर्य हें शास्त्रविख्यात । तम दिसतें नेत्रांस
 हेंही ज्ञानं । प्रकाशकत्व सूर्याचें म्हणावें. ॥ ५६७ ॥ तरी सूर्याचीं रूपें दोन्ही ।
 जमीं दिसे तेजोरूप मंडलेंकरुनी । दुसरें नेत्रमात्र व्यापूनी । असे रूप त्याचें
 ॥ ५६८ ॥ अग्निही वाचेचें दैवत । आणिका इंद्रियांही एक एक असे निमित्त । ते
 देव स्वर्गी असोनि वर्तत । जनांच्या इंद्रियांतही. ॥ ५६९ ॥ सहस्रनेत्र वैजपाणी ।
 तो त्यारूपें नसे अधिष्ठीनी पाणी । यास प्रमाण न पोळे वाणी । अग्नीच्या अग्नि-
 रूपेंकरुनी. ॥ ५७० ॥ दाहकरूपें अग्निच परी । व्यापकरूपें न असे वाचेभी-
 तरी । तैसें तेजोमयरूप न धरी । सूर्य नेत्री. ॥ ५७१ ॥ ज्योतिरूपें नयनीं व-
 सता । तरी नेत्रांसि अंधकारचि न दिसता । याजार्गी नेत्रीं असे नुसता ।
 व्यापुनि इतरां देवांसारिखा ॥ ५७२ ॥ इंद्रियें अवधीं लिंगदेही । स्थूलदेही
 इंद्रियें नसती काहीं । नेत्रकर्णादि अवधीही । गोलकें स्थूलदेही म्हणावी ॥ ५७३ ॥
 जैसे घोडे रयीं । जोडोनि चालवी सारयी । तैसीं इंद्रियें गोलकां योजुनि पंथी ।
 विषयांच्या आधिदैवतें वर्तविती ॥ ५७४ ॥ इंद्रियां गोलकां योग । देव न
 करिती तेव्हां न बघे भोग । जैसा सारथि रथा घोडियां करी वियोग । तेव्हां
 न चाले तो रथ ॥ ५७५ ॥ तैसें चक्षु इंद्रिय आणि नयनातें । सूर्य योजी त्या
 रूपातें । तेजोरूपत्व जरी असतें । तरी डोळां न दिसता अंधकार ॥ ५७६ ॥
 एवं अंधकाराचा पडदा भास्कर । आडील काढी जैसा कर । गगनच्छद या
 नावें अंधकार । याच भावें संस्कृतीं बोलती ॥ ५७७ ॥ छद वज्रातें म्हणती ।
 आणि गगनच्छद म्हणिजे गगनाप्रती । आच्छादितो अंधकार जे रीती । वज्र
 झांकी पदार्थ मलता ॥ ५७८ ॥ गगन सर्वोन्नरी असे । त्यावरी अंधकाराचें
 वज्र बसे । तें न दिसतां सर्वही न दिसे । जैसे वज्रें झांकिले पदार्थ ॥ ५७९ ॥
 तरी सूर्यास प्रकाशक । कां म्हणती वेदादिक । ऐसेंही शंकती कोणी-एक ।
 हरी प्रकाशक तोही होय ॥ ५८० ॥ कीं दिसत नव्हतें तें दावी । तेव्हां
 प्रकाशकता न कां वदावी ? आतां विरुद्ध कां म्हणावी । हे गोष्टी ? ॥ ५८१ ॥
 एवं प्रकाशक ब्रह्म । न म्हणावें सूर्यासम । सर्व विषय सर्व इंद्रियप्राप्त । अंतः-
 कारणादिही जें प्रकाशी ॥ ५८२ ॥ नेत्र आणि अंधकार । सूर्य आणि चय-
 न्चर । बाह्य आणि अभ्यंतर । प्रकाशी तें न म्हणावें सूर्यासारिखें ॥ ५८३ ॥

उमैचि सूर्यासम । जरी म्हणता पुरुषोत्तम । तरी एकदेशी उपमेनें अदि-
होपम । मुखें म्हणों ये ॥ १८४ ॥ 'प्रकाशयति तत्परं' म्हणोनी । या 'पर'-
शब्दें करूनी । जगाप्रकाशकत्व या वचनी । सूचविलें ॥ १८५ ॥ दृष्टांत
आदित्याचा । त्यास परम मृगजळभास जो मन्हे साचा । हा मुख्यार्थ सूचवी
कृष्ण वाचा । आतां गौणार्थ अवघे यापुढें ॥ १८६ ॥ मुख्यार्थ न सांपडे ।
तोचि गौणार्थ दृष्टी पडे । मुख्यार्थ सांपडतां उपडे । मूल गौणार्थाचें ॥ १८७ ॥
एवं तें ज्ञानस्वरूप । वर्णिलें आदित्यरूप । तेव्हां परतें परावें जळारोप । जें
बाह्यांतर प्रकाशितो आदित्य ॥ १८८ ॥ मृगजळातें अणुमात्र । न देखती त्या
आदित्याविणें नेत्र । मृगजळीं आंत बाहेर सर्वत्र । असे सूर्यजळ द्वैत निरसोनी
॥ १८९ ॥ हा गूढार्थाचा आदित्य । प्रकाशिला नव्हता तो अगत्य । खयो-
तरूप अर्थ असत्य । छळकत होते ॥ १९० ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो
कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्तही सुबलोक । परिसोत आदां ॥ १९१ ॥
पूर्वश्लोकीं वर्णिलें ज्ञान । जो भाग्यें पावला तें निधान । तो न करी आवडीनें
त्याचें ध्यान । तरी तें जतन होईना ॥ १९२ ॥ ज्यास धडतें ध्यान । त्यास
कैसें अनुसंधान ? । हें सकळ सुखाचें निधान । श्रीकृष्ण बोलतो या श्लोकीं ॥ १९३ ॥

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥

त्याच ज्ञानीं बुद्धि । आणि चित्तास तन्मयत्वसिद्धी । तेथेंचि निष्ठेची समृद्धी ।
तेंचि परम आश्रय जयासी ॥ १९४ ॥ ज्ञानें तयीं त्याचें कल्मष । निर्धूत होय
अश्लेष । ते तें पद पावती निर्दोष । पुनरावृत्ति जेथें नसे ॥ १९५ ॥ अर्थ
इतकाच परी । विशद अर्थ बोलवा याउपरी । कीं एका एका शब्दांत हरी ।
भावार्थ दावी विस्तारें ॥ १९६ ॥ त्या ज्ञानीं बुद्धि ऐसें अभ्युत । बोलोनि मा-
गुती म्हणे चित्त । त्या ज्ञानीं ज्याचें ते निश्चित । अपुनरावृत्ति तें पावती ॥ १९७ ॥
तरी बुद्धि निश्चयरूपिणी । यावरुनि श्रीचक्रपांणी । मनननिदिध्यासनलक्षणी ।
बुद्धि त्याची ऐसें सूचवी ॥ १९८ ॥ ते श्रवण मनन निदिध्यास । आणि
साक्षात्कार ज्यास । मनन निदिध्यास त्यास । घडे केवळ बुद्धीचकरोनी ॥ १९९ ॥
कीं श्रवण गुरुमुखें शालें । मनन केवळ बुद्धीच्या विभागा आलें । निदिध्यास
करणेंदी लागलें । बुद्धीतेंचि ॥ २०० ॥ श्रवण गुरुमुखें घडे । अविवेचें
कवाड उघडे । अद्वैताचें बीज सांपडे । बुद्धीसी ॥ २०१ ॥ नाना गुक्तीनें

चित्तन । त्याचें करावें तें म्हणावें मनन । त्यास केवळ साधन । हुद्दीप.
 ॥ ६०२ ॥ युक्ती करोनि सिद्ध जालें । सत्यपण असत्यपण समजलें । तेथें
 क्षणक्षणी पाहिजे मन योजिलें । बुद्धीचकरूनी. ॥ ६०३ ॥ पटरूप जड जग
 असत्य । आत्मतत्त्व विसरतां तें वाटे सत्य । कीं पूर्वसंस्कार अगत्य । यथापूर्व
 दावी प्रपंच. ॥ ६०४ ॥ आत्मतत्त्वाची स्मृती । क्षणक्षणी धरी सन्मती ।
 असत्य मानी जडा पटाप्रती । हा निदिध्यास. ॥ ६०५ ॥ 'तद्बुद्धयः' म्हणोनी ।
 हा भाव सूचवी या वचनी । 'तदारमनः' या शब्देकरूनी । सूचविला साक्षा-
 त्कार. ॥ ६०६ ॥ कीं जे चित्ताची वृत्ति । तीस बाणे प्रत्यक्सिद्धि । जडमात्री
 स्फुरे स्फूर्ति । चित्स्वरूपाची. ॥ ६०७ ॥ हा अन्वयसाक्षात्कार । कीं अळ-
 रूपेचि पाहणें तरंगाकार । विकार नाना दिसोनि निर्विकार । चैतन्यचि वाटे
 जडजग सर्वही. ॥ ६०८ ॥ उदक आणि तरंगांचा आकार । हे दोन्ही एक
 पाहणें अन्वयप्रकार । शुद्ध उदकचि दिसे हा विचार । व्यतिरेकाचा. ॥ ६०९ ॥
 ऐसा व्यतिरेकसाक्षात्कार । कीं उदकीं बुडी देऊनि नर । पाहे तो तरंगांचाचूनि
 नुसतें नीर । अनुभवा आलें. ॥ ६१० ॥ तैसें आत्मस्वरूपी चित्त । तदाकार
 होऊनि अत्यंत । मायाविकार कांहीं त्यांत । न देखे. ॥ ६११ ॥ बुद्धि चित्त
 या दशेतें पावे । तेव्हां तें तन्निष्ठ म्हणावें । तेव्हां तें ऐसें जाणावें । कीं स्थिति
 बाणली तयास. ॥ ६१२ ॥ तन्निष्ठत्व बाणे तरी । कीं मनन निदिध्यासन
 करी । तरीच मनन निदिध्यासन घडे जरी । ज्ञानचि वाटे तारक. ॥ ६१३ ॥
 आत्मज्ञान हेंचि एक । या भवसागरीं तारक । ऐसा विश्वास आत्यंतिक । तेव्हां
 मननीं निदिध्यासीं प्रवर्ते मन. ॥ ६१४ ॥ याळागीं म्हणतो हुरी । कीं तत्परा-
 यणातें जरी । स्थिति बाणली ऐसी तरी । तत्परायणशब्दीं सूचवी हा भाव.
 ॥ ६१५ ॥ तें ज्ञानचि तारक म्हणोनि निश्चय । ज्यांस ज्ञानाचा ऐसा परम
 आश्रय । त्यांस म्हणे परमात्मा अद्वय । तत्परायण म्हणोनी. ॥ ६१६ ॥ ऐसे
 परित्यक्तयोगज्ञानी । ज्ञानें निर्धूतकल्मष होऊनी । अपुनपवृत्तीतें पावती म्हणोनि ।
 श्रीकृष्ण म्हणे. ॥ ६१७ ॥ कल्मषशब्दे पापपुण्य । संचित जन्मजन्मीचें अगण्य ।
 सूचवी एथें श्रीकृष्ण । हा अर्थ वारंवार पूर्वी वर्णिला. ॥ ६१८ ॥ संचित जळे
 ध्यातां स्वरूप । अकर्तृत्वत्वबोधें नव्हे कियमाणलेप । भोगें सुरे प्रारब्धरूप ।
 पापपुण्यबंधकल्मष. ॥ ६१९ ॥ आतां प्रारब्धभोगार्थ असणें । देह भरूनि. तोंवरी
 त्याचें लक्षण । ऐसें म्हणोनि क्लमलेक्षण । बोलतो या श्लोकी. ॥ ६२० ॥

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥

ज्यास वेदशास्त्राभ्ययन । आणि जो विनीत नम्रतेकरुनि संपन्न । ऐसा ब्राह्मण गाय आणि श्वान । आणि चांडाळ हस्ति सम पाहणें या सर्वांतें ॥ १८ ॥
ऐसे समदर्शी ज्ञानवंत । तेचि म्हणावे पंडित । की विषमता देखोनि अर्जंत । समदर्शन जयांला ॥ १८ ॥ ब्राह्मण ऐसा उत्तमोत्तम । आणि चांडाळ अर्जंत अधमाधम । हें तारतम्य कळोनिही सम । ब्रह्मदर्शन ज्याला उभयत्र ॥ १८ ॥ गाय पशु उत्तमोत्तम । श्वान अर्जंत अधमाधम । हें तारतम्य कळोनि सम । ब्रह्मदर्शन ज्याला उभयत्र ॥ १८ ॥ मृत्तिकेचीच भिती । वरी गेरूचीं चिन्हें ती गेरूही माती । विप्र चांडाळ गाय श्वान हस्ती । तें सर्व पाहतां मातीच ॥ १८ ॥ ते सर्व मस्ती म्हणोनि । बोळावें ज्या वाचेकरुनी । विप्र चांडाळादि विवरुनी । त्याच वाचे बोळावें तारतम्य ॥ १८ ॥ ज्या बुद्धीनें सर्वही ब्रह्म । म्हणूनि पहावें तत्त्वसम । त्याच बुद्धीनें उत्तमाधम । जाणावें तयासी ॥ १८ ॥ तेव्हां सर्वत्र पाहती सम । परी वर्तती यथायोग्य देसें पुरुषोत्तम । सूचवी कीं कळोनि उत्तमाधम । सम पाहती म्हणे समदर्शी ॥ १८ ॥ ब्रह्म सर्वत्र समान । हें पाहणें या नांव ज्ञान । त्यासी वर्तणें हें कर्म जाण । तेथें वर्तणें लागे यथायोग्य ॥ १८ ॥ नवही द्वारे एक देह । हें मलता जाणें निःसंदेह । तथापि यथायोग्य स्नेह । नवही द्वारीः ॥ १८ ॥ मुखीं घालावा घ्रास । द्वायंतरीं न घालिती कोणी त्यास । तैसें पाहणेंचि सम आत्मनिष्ठास । यथायोग्य वर्तणें तयासी ॥ १८ ॥ पाषाणाचाचि देव । देऊळ पायरिया तो पाषाणचि स्वयमेव । पादरक्षा पायरियांवरी मानव । ठेवूनि मस्तक ठेविती चरणीं देवाच्या ॥ १८ ॥ जें ब्रह्मत्व पाहती ब्राह्मणी । तेंचि ब्रह्म किसे चांडाळपणीं । त्यास बाहेर दुरुनी घालिती अन्नपाणी । ब्राह्मण पूजिती नेळुनि गृहांत ॥ १८ ॥ कांस्यधातु गंडूषपात्र । भोजनपात्रही कांस्यमात्र । परि त्यांत जेवितो अन्न विचित्र । गंडूषपात्रीं थुंकती ॥ १८ ॥ न करिती गंडूषपात्री भोजन । आणि ताटांत कोणी न थुंकती जन । एवं सम पाहणेंचि अपरोक्षज्ञान । वर्तणें यथायोग्य ॥ १८ ॥ या त्यांच्या दोन्ही रीती । एथें सूचवी श्रीपती । की उत्तमाधम जाणोनि पाहती । समदर्शी समब्रह्म ॥

॥ ११६ ॥ ऐसे समदर्शी पंडित । ते जित्तंचि मुक्त निश्चित । ऐसे आतां अभ्युत । केळतो या लोकीं. ॥ ११७ ॥

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥

अगा ! ऐसा समदर्शी ज्ञानी । या लोकींच हा देह जिवंत असोनी । पुन्हा जन्म होय ज्या अर्थें करूनी । तिहीं तो जिकिला. ॥ ११८ ॥ जो पुनः पुन्हा देह सृजितो । तो सर्ग म्हणवूनि बोलिजेतो । तो जिकिला म्हणजे नाहीचसा तो । केला तो तिहीं. ॥ ११९ ॥ आतां सृजितो पुनर्जन्म तो सर्ग कैसा । श्रोतयांस पडेल संदेह ऐसा । तरी लोक द्वितीयचरणासरसा । संदेह निरसितो श्रीकृष्ण. ॥ १२० ॥ 'येषां साम्ये स्थितं मनः' म्हणोनी । जिहीं तो सर्ग जिकिला त्याच्या या लक्षणेंकरूनी । त्या सर्गाचें रूप ठाहीं पांडोनि । अर्थ करावा सूचवी हा भाव. ॥ १२१ ॥ पूर्वश्लोकोक्त साम्य । जड ब्रह्मत्व अनुभवैकगम्य । ज्या साम्ये जडभ्रातिवैषम्य । नाशलें. ॥ १२२ ॥ तेव्हां त्या साम्यांत त्यांचें मन । स्थिति पावे या भावें जगजीवन । 'येषां साम्ये स्थितं मनः' ऐसें अधुसूदन । म्हणे चरणीं दुसरिया. ॥ १२३ ॥ त्या साम्यांत पावले स्थिती । त्यांचें मन तिहीं म्हणे जगत्पती । सर्ग जिकिला जो पुनर्भावाप्रति । नेणार त्याला. ॥ १२४ ॥ नासे जेव्हां जडभ्राति । तेव्हां समी ब्रह्मी बाणे स्थिती । तेव्हां जडभ्रमचि सर्ग ऐसें श्रीपती । सूचवी स्पष्ट. ॥ १२५ ॥ जलतरंग चित्सागर । भिन्न नसती मृषा आकार । हा साम्यज्ञानप्रकार । बाणतां जडभ्रमसर्ग मग कैचा ? ॥ १२६ ॥ हें अन्वयज्ञानाचें वैभव । ज्याला नसे ह्याला पुनर्भाव । निश्चित ऐसें श्रीमाधव । सूचवी एथें. ॥ १२७ ॥ या अन्वयज्ञानीं समत्वी स्थिती । बाणतां हेतु जो पुनर्जन्माप्रति । तो 'सर्ग' जिकिला संती । याच लोकीं याच देहीं एथें. ॥ १२८ ॥ या श्लोकाचें पूर्वार्थ । त्यांचा अर्थ ऐसा जाला सिद्ध । आतां उरलें उत्तरार्थ । द्विविध अर्थ भावार्थ तयाचा. ॥ १२९ ॥ जे केवळ निर्गुणतत्पर । त्यांस सगुणी नसे आदर । सगुण समत्व सदयत्व भजनें हें साम्यसार । प्राप्त झालें हा अर्थ कोणी न वाखाणितो. ॥ १३० ॥ उत्तरार्थी अर्थ ऐसा बोलती कीं ब्रह्म । निर्दोष आणि तें सम । त्या कारणास्तव ते समदर्शी परम । ब्रह्मी स्थिति पाजले. ॥ १३१ ॥ तेव्हां ब्रह्म सम निर्दोष ।

नस्तर्ते तरी स्थिति न पावते ते पुरुष । ऐसा अर्थ होतो यांत काय विशेष । सिद्ध होतो भावार्थ. ॥ ६५२ ॥ ब्रह्म निर्दोष सम यास्तव । जरी हे पावले साम्यस्यैवैवम् । तरी सर्वही मानव । कां न पावती हे स्थितिः ॥ ६५३ ॥ निर्दोष आणि सम । काय त्यांतच तें ब्रह्म । आणि काय सदोष विषम । उरस्या सकळांतें. ॥ ६५४ ॥ अतां उत्तम आणि अधम । पूजिले मानूनि सम । त्यास हा दोष लागे परम । म्हणोनि म्हणावें ये रीती. ॥ ६५५ ॥ कीं ब्रह्म सम निर्दोष । त्या ब्रह्मीं ते पुरुष । तयास कैवी लागे हा दोष । म्हणोनि ऐतेंही कोणी बोलती. ॥ ६५६ ॥ तरी ब्राह्मणादि उत्तम । आणि चांडाळादि अधम । व्याविषयी त्यांचें दर्शनवि सम । वर्णिलें विषमाव लौकिकही सूचवुनि. ॥ ६५७ ॥ कीं ब्राह्मणादि उत्तम । चांडाळादि अधम । हें कळत असोनि सम । दर्शन ज्यांचें विषम सृष्टीत. ॥ ६५८ ॥ असोनि समदर्शन । यथायोग्य करितां पूजन । दोषें लिप्त ते जन । कैवि होती. ॥ ६५९ ॥ असोनि समदर्शन । यथायोग्य न करितां पूजन । तें सदोष होणार भजन । म्हणोनि समदर्शनवि त्यांचें वर्णिलें. ॥ ६६० ॥ चांडाळ पूजितां विप्रासमान । चांडाळासम होतें ब्राह्मणपूजन । तेथें क्षोभ पावतें मन । ब्राह्मणाचें. ॥ ६६१ ॥ दुसरें ज्ञानी श्रेष्ठ । ऐसा वर्ततां जन होती भ्रष्ट । मग ब्राह्मणास सर्वांहूनि उत्कृष्ट । जन कां मानिती ? ॥ ६६२ ॥ श्रीकृष्णही मनीं । इत्यादि भाव धरुनी । ब्राह्मणादि उत्तमाधम जाणोनी । ते सम पाहती मात्र म्हणोनि बोलिला. ॥ ६६३ ॥ तथापि विप्रचांडाळादि सम । पूजावेच जरी म्हणता पुरुषोत्तम । तरी हाचि धर्म होता परम । जेंवि बळी अंती वैश्वदेवाच्या. ॥ ६६४ ॥ नाही जेविले ब्राह्मण । तोंचि श्वचांडाळादिपतितत्रायसांकारणें । अन्न नेऊनि बाहेर ठेवणें । हा कर्ममार्ग अनादिसिद्ध. ॥ ६६५ ॥ नसोनिही ज्ञान । ब्राह्मणावाधी श्वचांडाळादिबलिदान । देतां नव्हती सदोष जन । एथें शंकाच हे व्यर्थ. ॥ ६६६ ॥ हें तों कथायोग्य पूजन । करितां सुखी होती सर्व जन । आणि विषमी समदर्शन । भवबंध तुटे या अनुभवे जयाचा. ॥ ६६७ ॥ चांडाळ आणि ब्राह्मण सम । पूजितां ब्राह्मण क्षोभती परम । यथायोग्य पूजितां चांडाळ अधम । तोही सुखीच होईल ॥ ६६८ ॥ इत्यादि भाव मनीं । तों श्रीकृष्ण धरुनी । ते पंडित समदर्शीच म्हणोनी । वर्णिता जाइला. ॥ ६६९ ॥ पूजा वर्णिली नसोनी । दाटूनि पूजेची

१. भेदस्वरूप. २. कुनी, चांडाळादि नीच मनुष्य, कुही आदि. कावले. ३. तेतकालापर्यंत यथाक्रम.

शंका कल्पूनी । निर्दोषी ब्रह्मी ते आहूत म्हणोनी । निर्दोषत्व ऐसें त्यांचें कां
 वदावें? ॥ १७० ॥ एवं हा एक अर्थ । कोणी बोलती तो नव्हे पथार्थ ।
 आतां अन्नाधित परम समर्थ । अर्थ ऐसा या उत्तरार्धाचा. ॥ १७१ ॥ कोणा
 हातीं काहीं । ईश्वर कर्म करवीत नाही । कीं करवितां कर्मफल भोगावें तेंही ।
 तेथें विषम निर्दयत्व होणार. ॥ १७२ ॥ तेथें शंका जाली प्राप्त । कीं जीवा-
 त्माही कर्मी अल्लित । तेव्हां फलभोगवार्ताच जाली समाप्त । तें कर्म करवितां
 कैचें वैषम्य निर्दयत्व ईश्वरातें. ॥ १७३ ॥ तरी चिदात्मा अकर्ता हें खरें ।
 परी बंध मोक्ष कोणाकरितां हें पाहतां बरें । लागतो विचार निर्धारें । बुद्धीसी.
 ॥ १७४ ॥ आत्मा अकर्ताच असे । परी त्या बुद्धीस तो दिसोनि न दिसे ।
 कीं दृष्टीस दोर गवसे । तथापि भासे सर्पसा. ॥ १७५ ॥ एवं दिसोनि न
 दिसे आत्मा निदान । यालागीं अज्ञानें वेष्टिलें असे ज्ञान । त्या ज्ञानें ज्याचें
 नासलें ते अज्ञान । तें ऐसें म्हणोनि समदर्शनपर्यंत वर्णिलें. ॥ १७६ ॥ तिहीं
 पुनर्जन्म करणार । सर्ग जिक्रिला असतांचि शरीर । म्हणोनि पूर्वार्धी सर्वेश्वर ।
 श्रीकृष्ण ऐसें बोलिला. ॥ १७७ ॥ आतां एवढी जीवन्मुक्तपदवी । कोण्या
 हेतूस्तव लब्ध जाली म्हणावी । तें उत्तरार्धी बोलतो गोसांवी । सकळ गोसांवि-
 यांचा. ॥ १७८ ॥

उत्तरार्ध—‘निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः’

निर्दोष आणि सम । म्हणजे नव्हे निर्दय आणि जें विषम । त्यापा-
 सूनि हें जीवन्मुक्तिपद परम । कीं देह असोनि ब्रह्मीच ते राहिले. ॥ १७९ ॥
 निर्दोष आणि सम । तें म्हणावें सगुणब्रह्म । कीं निर्दय नव्हे आणि नव्हे
 विषम ॥ म्हणोनि वर्णिलें जें या प्रकरणी. ॥ १८० ॥ कीं पाप न करवी
 कोणा हातीं । आणि पुण्यही न करवी जगतपती । म्हणोनि निर्दोषत्व समस्व-
 स्थिती । ज्याची वर्णिली या प्रस्तुती. ॥ १८१ ॥ तो करवितो म्हणतां कर्म ।
 होतो निर्दय आणि विषम । ऐसें मानिली त्यास तें सगुणब्रह्म । प्रसन्न नव्हे.
 ॥ १८२ ॥ न जोडतां त्याचे पाय । करितां कोटि कोटि उपाय । मोक्ष नव्हे
 होती अपाय । उपाय सर्व. ॥ १८३ ॥ तें सदय आणि सम । मानूनि सेवितां
 शबलब्रह्म । देणार हें जीवन्मुक्तिपद परम । जें पूर्वार्धी वर्णिलें. ॥ १८४ ॥
 उत्तरार्धी या भावेंकरूनी । म्हणतो जें म्हणावें निर्दोष सम म्हणोनी । ‘तस्मात्’
 म्हणजे त्यापासूनी । ‘ते ब्रह्मणि स्थिताः’ म्हणजे ब्रह्मी थारले. ॥ १८५ ॥

‘इहैव’ म्हणोनि श्रुतीं या श्लोकीं । बोलिल्या की याच देहीं याच श्लोकीं ।
जडभेदभ्रम सर्ग जिकिला कीं । समीं धारलें मन ज्याचें. ॥ ६८६ ॥ हें जी-
वन्मुक्तीचें वैभव । त्यापासूनि जो सम सदाय देव । कीं मन समीं ब्रह्मीं धारलें
इहैव । म्हणजे देह जिवंत असोनिही. ॥ ६८७ ॥ वाल्मीी सगुणब्रह्म । सदाय
आणि सम । निर्दय नव्हे आणि नव्हे विषम । कीं कर्म न करवी कोणा इतरीं.
॥ ६८८ ॥ कर्म करवणें ईश्वरी । न लागे हें प्रकरण एथवरी । आणोनि
समाप्त करी हरी । फळ सांगोनि समस्तसदयत्वमजनाचें. ॥ ६८९ ॥ ऐसें
निर्दोष आणि सम । तें सेवूनि सगुणब्रह्म । जे जाले जीवन्मुक्त परम । त्याचें
लक्षण बोलतो मंगल्लवाम । या श्लोकीं. ॥ ६९० ॥

न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ ९० ॥

प्रारब्धेकरूनी । प्रियपदार्थ पावूनी । हर्ष न मानी मनीं । वासनारहित. ॥ ६९१ ॥
प्राप्त होतां अप्रिय । घाबरा न होय । वासनारहित निःसंशय । मन ज्याचें.
॥ ६९२ ॥ आस नलगे काहीं । कीं ज्यास विषयवासनाच नाही । तथापि
प्रारब्ध सारायास देही । बुद्धि असे जों असे आयुष्य देहाचें. ॥ ६९३ ॥
पूर्वसंस्कारें विषय इंद्रियें शरीर । बुद्धि जाणे तरी ते स्थिर । प्रिय अप्रिय
दोन्ही प्रकार । कळोनिही हर्ष खेद मानीना. ॥ ६९४ ॥ या भावे म्हणे हरी ।
कीं प्रिय पदार्थ कळे परी । त्याच्या लोभें अंतरी । हर्ष न पावें स्थिरबुद्धि
म्हणोनि. ॥ ६९५ ॥ ऐसें जाणोनिही अप्रिय । अप्रिय पावोनिही उद्विग्न न
होय । कीं स्थिरबुद्धि ब्रह्मानंदमय । भाव ज्याच्या बुद्धीचा. ॥ ६९६ ॥ मीं देह
ऐसी भांती । येऊनि न करी मूढ त्याची मती । म्हणोनि बाणली ऐसी स्थिती ।
तरी हर्ष विषादरहित तो ॥ ६९७ ॥ ऐसा ब्रह्मवेत्ता । तोचि ब्रह्मी धारला गा ।
तत्त्वतां । कीं जडी प्रपंची ब्रह्मसत्ता । उघडी दिसे ज्याच्या बुद्धीस. ॥ ६९८ ॥
आतां यावंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुझ लोफ ।
परिसोद आतां. ॥ ६९९ ॥ पूर्वश्लोकी जाला निर्णय । कीं ज्ञानी पावोनिही
प्रिय अप्रिय । हर्षविषादयुक्त न होय । म्हणोनी. ॥ ७०० ॥ येथें अर्जुनास
शंका आटे । संदेह हृदयामाजी दाटे । कीं बुद्धी ऐसी कवणिये वाटे । ब्रह्मी
स्थिर होय आपली ॥ ७०१ ॥ हा अर्जुनमनोभाव । जाणोनि सर्वसाक्षी देव ।
तो जों पुसे तों स्वप्नेष । उत्तर देतो या श्लोकीं. ॥ ७०२ ॥

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विदित्यात्मनि यत्सुखम् ।

. स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥ २१ ॥

अगा ! विषयइन्द्रिययोग । होतां सुख दाखवी विषयभोग । परंतु भोगी दुःख-
संयोग । कधी चुकेना. ॥ ७०३ ॥ भोग होतां गमे सुख । भोग सरतां
वियोगदुःख । यालागीं विचारनिष्ठ सुख । न पाहों म्हणे भोगाचें. ॥ ७०४ ॥
तो मुमुक्षु विरक्त । बुद्धि त्याची ब्रह्मात्मयोगयुक्त । भोगी दुःख म्हणोनि आ-
सक्त । बाह्यविषयसुखीं नव्हे त्याची. ॥ ७०५ ॥ परंतु अगा अर्जुना ! । जो
स्वस्वरूपी मना । सुख स्वानुभवे कळेना । तो वळेना मन तें बुद्धीस. ॥ ७०६ ॥
म्हणूनि पूर्वश्लोकीं जो बोलिला । त्यानें दीर्घ दृष्टि विचार केला । निधि
सुखाचा त्यानें मानिला । आपला आत्मा. ॥ ७०७ ॥ कीं बाह्य विषय बहि-
र्मुख । तें जें सुख दाखवूनि देती दुःख । पाहतां तो तें सुख । आत्मयांतचि
अपल्या. ॥ ७०८ ॥ एवं जें सुख बाह्य विषयांभीतरी । तें आत्मयांतचि आहे
अंतरी । ऐसें जाणें तो वधियेपरी । आसक्ति टाकितो विषयाची. ॥ ७०९ ॥
ब्रह्मयोगें युक्त बुद्धी । त्याची होऊनि ते पावति सिद्धी । ज्या सिद्धीत समृद्धी ।
अक्षय्य सुखाची. ॥ ७१० ॥ या श्लोकीं हे अर्थस्थिती । या वेगळे अर्थ ना-
वित होती । ते वर्णितां ओविया फार होती । ग्रंथ वढेल अत्यंत. ॥ ७११ ॥
हा अर्थ अबाधित परी । श्लोकीं न दिसे शडकरी । म्हणूनि पदांची योजना
यापरी । पाहावी पंडितां. ॥ ७१२ ॥ ओवी संस्कृत--'बाह्यस्पर्शेषु यत्सुखम् ।
विदित्यात्मनि तत्सुखम् । असक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् । अक्ष-
य्यमश्नुते' ॥ ७१३ ॥ एवं मग त्या अक्षय्य सुखातें भोगी । जो या प्रकारें
वीतरागी । हे सिद्धि पावणें बालागीं । ठायीं पडतां सुखमूलत्वे निजात्मा. ॥ ७१४ ॥
जरी विषय टाकितो सुखचि जातें । तरी वैराग्य कोणासही न येतें । एव सु-
खाचें सुख आत्मत्वी आयतें । जातें तें दुःखचि. ॥ ७१५ ॥ अगा ! आत्मसुखचि
विषयांत । परी स्वमुख भलें न पाहती मूत्रांत । हे भोग दुःख देती म्हणूनी
विचोरांत । न रमती मले म्हणूनि म्हणतो या श्लोकीं. ॥ ७१६ ॥

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यंतुल्यतः कौंतेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥

अगा ! विषय इन्द्रियस्पर्शें उपजती । ते भोग दुःखचि देही । दुःखाचें
जन्मस्थान होती । हेचि भोग. ॥ ७१७ ॥ ज्यांस आदि ज्यास अंत । ते
दुःखें देतीच निश्चित । आदि सदुःख कीं अत्यंत । आयासें उपजती विषय-

भोग ते. ॥ ७१८ ॥ भोग नाही उपजला । तोंच इच्छेनें तळमळूं लागला ।
 भोगातीं वियोग घडला । तेव्हां मगुती पडला कृपांत दुःखाच्या. ॥ ७१९ ॥
 कुंतीमुता । ऐसा विचार । करितां होतो हाचि निर्धार । कीं सुख आत्माचि
 आणि विषयविकार । योनि म्हणजे उत्पत्तिस्थान दुःखाचें. ॥ ७२० ॥ या-
 लागीं पूर्वश्लोकीं । तुज मी स्वष्ट बोलिलें कीं । हा निर्धार केला प्रबुद्धलोकां ।
 म्हणुनि न रमती विषयभोगांत. ॥ ७२१ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां
 बोले दुसमश्लोक । त्याचें निमित्त सुश्लोक । परिसोत आधी. ॥ ७२२ ॥
 पूर्वश्लोकीं विषयभोग । वर्णिले कीं करिती दुःखयोग । म्हणुनि ज्ञानी त्यांचा
 संग । न धरिती न रमती त्यांमाजी. ॥ ७२३ ॥ हे गोष्टी अर्जुने । आयकोनि
 धरिली मनें । कीं जे उपदेशिले कमलनयनें । हें सत्य. ॥ ७२४ ॥ या वि-
 वेकाचा दीप जळे । तोंवरी भोगीं दुःख देखती मुद्रीचे बोले । परी जेव्हां
 बायु कामाचा खवळे । विश्वे दीप तो विवेकाचा. ॥ ७२५ ॥ पडतां अनादि-
 वासनेचा अंधार । उठती भोगप्राप्तीस उपायतस्कर । त्यांचे पाठिराखे शस्त्रधर ।
 क्रोधविकार नाना प्रगटती. ॥ ७२६ ॥ एवं उठतां कामविकार । नाठवे पूर्वोक्त
 विचार । उडे विवेक आणि निर्धार । विषयभोग तयांचा. ॥ ७२७ ॥ मग
 करूं लागे भोगप्राप्तीचा उपाय । तों भोगयत्नी पदोपदीं अपाय । काहीं विघ्न
 होतां हातपाय । आफळी आदळी मस्तक. ॥ ७२८ ॥ एवं भोगलाग केवी
 घडे । त्यागुनिही पुन्हा फांसा पडे । ऐशा भावें श्रीकृष्णाकडे । पाहे अर्जुन.
 ॥ ७२९ ॥ प्रश्न करूं जो पाहे । तों देवचि उत्तर देत आहे । कीं बापा ! जो
 ते कामक्रोधवेग साहे । तो सुखी म्हणोनि म्हणतो या श्लोकीं. ॥ ७३० ॥

शशोलीदैव यः सोढुं प्राक्वारीरविमोक्षणात् ।

कामक्रोधोज्ञचं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥

अगा ! कामक्रोधांचे वेग । त्यापुढें न योर भोगवासनालाग । सकळ-
 निश्चयांचा भंग । करिती वेग कामक्रोधांचे. ॥ ७३१ ॥ यास उपाय विचार ।
 त्या विचारी त्यागनिर्धार । या उपायाचा पसर । परिसिळा तुवां पूर्वीच. ॥ ७३२ ॥
 हाणोनि विवेकाचा भाळा । दुरूनीच टोंचिलें बैरियाळा । तो भाळा पिटुनि
 रेंटीत आळा । आणि हात केला आपणावरी. ॥ ७३३ ॥ उरी कैसळा भाळा । तो
 पाठीमाटे फुटुनि बाहे आळा । त्यास रेंटीत जो जवळी पावळा । तो
 काय बाचूं पाहतो ! ॥ ७३४ ॥ त्याचा शस्त्रें घाय । जाला तरी होणार काय । कीं
 तो भाळ विटितां भूतप्रणय । क्षीणकळ आदळा. ॥ ७३५ ॥ स्वहस्ती असें अमृत ।

तदर्थ आका तो भाव्य रेंडीत । त्यास भिऊनि तें पाजितां निश्चित । तो अगर
 होऊनि मारील आपणातें. ॥७३१॥ अगा ! तेथें धीरपण । धरुनि तें स्वात्मस्वा-
 म्य आपण । पितां तो वेरी बळवीण । मरणार तत्काळ. ॥ ७३२ ॥ जो त्यास
 वस जाळा । स्वात्मापुर्तें जीववी त्याळा । तो निश्चयेंसी मेला । हातें तयाच्या.
 ॥ ७३८ ॥ अगा ! कामक्रोध अचेतन । स्वजीवनें त्यासी जीववी स्वमम । त्याच्या
 नाशाचें साधन । विवेकवैराग्य दृढ शस्त्र. ॥ ७३९ ॥ त्या शस्त्रें क्षीणबळ । जालें
 कामक्रोधाचें दळ । ते मरतां मरतां वेग प्रबळ । करिती जीवावरी उठुनि आप-
 त्या. ॥ ७४० ॥ तेथें क्षण एक धरोनि धीर । जो सोशील तोची वीर । उत्तर-
 क्षणीं ते वेग मृगनीर । होऊनि जाती. ॥ ७४१ ॥ अगा ! धीरता धरुनि जैसी ।
 जो कामक्रोधाचे वेग सोसी । न धरी विषयभोगाची असोसी । तो सुखी तोचि
 जीवमुक्तही. ॥ ७४२ ॥ अगा ! म्हणसी धराया धैर्य । कोणाचा करावा आश्रय ।
 तरी स्वरूपी चित्त चिन्मय । ऐसा युक्त होऊनि जो सोसूं शके सुखी तोचि. ॥ ७४३ ॥
 तोचि सुखी इहैव । 'इहैव' म्हणजे याचि लोकीं पावे मुक्तिवैभव । शरीर सोडणें त्याहूनि
 पूर्वीच म्हणे देव । तो नर सुखी जो ऐसा. ॥ ७४४ ॥ दृष्टि या लाभावरी देऊनी ।
 चित्त चिदाश्रित करोनी । भोगेच्छा न धरी वेगसोसोनी । कामक्रोधाचे. ॥ ७४५ ॥
 तो याच लोकीं नर । जो नाहीं सोडिलें शरीर । तोचि सुखी म्हणजे मुक्त नि-
 ञ्जर । हा अर्थ या श्लोकाचा. ॥ ७४६ ॥ एथें कोणी टीकाकार । 'प्राक्शरीरवि-
 मोक्षणात्' याचा विचार । ऐसा बोलती कीं जैसैं मृत शरीर । तैसा जितांच
 जो होय तो सुखी नर एक. ॥ ७४७ ॥ हाही अर्थ बहु बरा । परी एका गोष्टीनें
 नव्हे एथें खरा । कीं कामक्रोधवेग नरा । सोसणें लागतें. ॥ ७४८ ॥ कामक्रोध-
 वेग जितके । ते जो नर सोसूं शके । त्याचें स्वमुख पिके । ऐसैं बोलतो श्री-
 कृष्ण. ॥ ७४९ ॥ मृतशरीरा सोसणें । नळगे तेव्हां दृढा हें बोलणें । 'प्राक्शरी-
 रविमोक्षणात्' याचा अर्थ याकारणें । बाळाणावा ये रीती. ॥ ७५० ॥ कीं
 सोडिल्यावरी शरीर । मोक्षमुख पावेलि ज्ञानी नर । तें शरीर सोडण्याहूनि
 पूर्वीच सत्वर । मुख पावे. ॥ ७५१ ॥ ॥ ऐसा अर्थ अवाधित । तो अर्थ होतो
 बाधित । श्रोतयांस ग्राहीवरी यांत । जो रुचेळ तोचि अंगिकारोस्त. ॥ ७५२ ॥ वेग
 सोसूं शके म्हणोनी । जरी नसतें या वचनां । तरी तोही अर्थ मनीं । रुचाव
 संताप्या. ॥ ७५३ ॥ कीं मृतशरीर आलिंगिती । आणि रक्ती चुकती । आणि
 पुनर्दिक बाळिती । कामक्रोध दोहीपरी नसे तर्थाळा. ॥ ७५४ ॥ ॥ अर्थ अवाध

बरा । परी सोसणें नळगे मृतशरीरा । कामक्रोधवेग या नरा । आदळेनिही सो-
सावे लागती ॥७९६॥ कीं जो सोसूं शके तो नर । सुखी होय ऐसेंभीताकार ।
म्हणतो सदनुस्वरूप टीकाकार । बोलती तेचि टीका ॥ ७९६ ॥ आतां यानंतर
श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुह लोक । परिसोत आर्षी
॥ ७९७ ॥ कामक्रोधांचे वेग । सोसी न इच्छी विषयभोग । त्यासि जित्वांचि
होय मुक्तीचा योग । शरीरमोक्षणाहूनि पूर्वीच ॥ ७९८ ॥ ये रीती उत्तमश्लोक ।
बोलिला तो बाळाणिलाच पूर्वश्लोक । त्याच्या अनुभवाचें कौतुक । वर्णील आतां
यावरी ॥ ७९९ ॥ कीं शरीरमोक्षणाहूनि पहिलें । मोक्षसुख प्राप्त जालें । जो
त्याचें सत्त्व निर्वाण नाहीं पावलें । देहावसानां परब्रह्मी ॥ ८०० ॥ जो काम-
क्रोधवेग । सोसूनि ही न इच्छी बाह्य भोग । त्याचा हा मुक्तिप्रसंग । बोलेल
आतां तीं श्लोकीं ॥ ८०१ ॥

योंऽतःसुखोऽंतरारामस्तथांतर्ज्योतिरेव यः ।

स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥

अगा ! ज्याचें चित्त अंतर्मुख । त्याला अंतरीच बाणे सुख । तो म्हणावा
अंतःसुख । अर्जुना गा ! ॥ ८०२ ॥ तोचि कामक्रोधांचे वेग । सोसी ज्याला
अंतःसुखाचा योग । आणि त्यासचि हा नित्यसुखसंयोग । जो वेग सोसूं शके
नित्य कामक्रोधांचे ॥ ८०३ ॥ आणि अगा ! बाह्य विषयांवरी । अंतर्दृष्टि रमेना
जरी । कामक्रोधवेग तरी । सोसी ऐसा कोण असे ॥ ८०४ ॥ हा झोसितो या-
परी । कीं याची दृष्टि रमे अंतरी । जें तें ब्रह्मचि देखे परी । न मानी विषय जो
कोहीं ॥ ८०५ ॥ तो म्हणावा अंतराराम । कीं अंतरीच जो रमे आत्माराम ।
म्हणजे विषय आणि इंद्रियग्राम । या जडतरंगीं देखे चित्समुद्र ॥ ८०६ ॥ ता-
टंक कंकणादि आकार । वेश्या पाहे अलंकार । हेमकयविक्रयकार । हेमचि
पाहे-अलंकार दृष्टी दिसोनिही ॥ ८०७ ॥ वेश्या अलंकारीच मोहे । हा सोन्या-
कडेच पाहे । कार्यवासना सोडूनि रमताहे । कारणीच ऐसा अंतराराम ॥ ८०८ ॥
विषय इंद्रियें साच मानी । तो भोगासक्त होय अमिमानी । तो बहिराराम म्ह-
णोनी । अगा ! म्हणावा ॥ ८०९ ॥ विषय आणि इंद्रियें । देखत असे हा स्वयें ।
परी पटीं तंतु या निश्चयें । स्वरूपीच रमतो अंतराराम ॥ ८१० ॥ ब्रह्म बाह्य
अभ्यंतरी । ऐसें त्पसोनि रमणें अंतरी । अंतरारामाचें यापरी । काय हो म्हणोनि
हे हांका ॥ ८११ ॥ एथें समजावें या प्रकारी । कीं मिथ्याभास वरिष्णावरी ।
याळागीं अधिष्ठान जरी बाह्यांतरी । तरी अंतरी म्हणावें याकरितां ॥ ८१२ ॥ कीं

विवर्त नसे अंतरी । अधिष्ठान असे विवर्ताभीतरी । तें असोमिही बाह्य अर्थांतरी ।
 पाहणें अंतरी. विवर्ताच्या ॥ ७७३ ॥ तंतूस वरिष्णावरी । पठ मासे तो नसे
 अंतरी । म्हणूनि पठाभीतरी । तंतुच म्हणावा ॥ ७७४ ॥ तसीच वरिष्णावरी ।
 दृष्टि पडे पटाकारी । दृष्टि तेचि निचे अंतरी । तो तंतुमात्र ॥ ७७५ ॥ वरिष्णा-
 वरीच मास । अधिष्ठान आंत काहेर त्यास । अंतरी पाहतां विवर्तास । ठाव
 नसे ॥ ७७६ ॥ अंतरी अधिष्ठान दिसे । याळगीं वेदीं शाळीं शब्द ऐसे । एवं
 अंतर्दृष्टि रमतसे । अंतराराम ॥ ७७७ ॥ आतां अंतरीच सुख ज्याळा । अंतरीच
 रमणें त्याळा । ऐसें बोलतां प्राप्त जाळा । भेद एथें ॥ ७७८ ॥ कीं अंतःसुखानुभ-
 वकळा । पावळा परी हा वेगळ । ऐसें सहज बोलतां धरितें गळा । द्वैत एथें
 ॥ ७७९ ॥ म्हणूनि एथें दुसरिया चरणीं हरि । हे द्वैतशंका परिहरी । कीं
 तैसा हा बोलिला तरी । जरी अंतर्ज्योति स्वयें हाचि ॥ ७८० ॥

‘तथांतर्ज्योतिरेव यः’

तथा म्हणजे तैसा । कीं अंतःसुख अंतराराम म्हणोनि वर्णिला जैसा ।
 तैसा जाला तो अर्जुना ऐसा । कीं अंतर्ज्योतिच जो स्वयें ॥ ७८१ ॥ ज्योति
 म्हणजे प्रकाश । जे प्रकाशी प्रकाश आणि अंधकारास । प्रकाश अंधकार
 दोन्ही मृगजलाभास । ज्या चित्प्रकाशें प्रकाशती ॥ ७८२ ॥ सूर्यें प्रकाशिले
 ‘अलंकार । तुरी सुवर्णावांचूनि ते ते आकार । न दिसती न असती धारवार ।
 हे दृष्टांत पूर्वीं सिद्ध जाले ॥ ७८३ ॥ जरी निविडे अंधकार । हातीं चाचपतां
 कळे अलंकार । परी आधीं हातास निर्विकार । सोनेचि लागे ॥ ७८४ ॥ सू-
 र्यावांचूनि अलंकार । असों शके धरुनि आधार । परी सोडोनि कैवळ निर्वि-
 कार । न असे द्वा दिसे न लागे हातासही ॥ ७८५ ॥ एवं सोनेचि नैग धरी
 दावी । तेव्हा सोनेचि त्याचि ज्योति म्हणावी । तैसी जगत्प्रकाशता वदावी ।
 आत्म्यार्ते ॥ ७८६ ॥ तरंग वरिष्णावरी भासती । उदक त्यांची प्रकाशक अंत-
 र्ज्योति । चित्तलहरीत चित्स्फूर्ती । अंतर्ज्योति त्याची तेच कीं ॥ ७८७ ॥ जो ज्ञानी
 अंतर्ज्योति ऐसा । तो तथा म्हणजे तैसा । कीं अंतःसुख अंतराराम म्हणूनि
 ऐसा । वर्णिला तो अगा । स्वयेंचि अंतर्ज्योति ॥ ७८८ ॥ तो क्षणावा
 नक्षमूत । म्हणजे नक्षचि जाला मिश्रित । प्रारब्ध जो देह आहे जित ।
 तोचि शरीरमोक्षप्ताहूनि पूर्वींच तो ऐसा ॥ ७८९ ॥ हेही शंकेचें स्पळ । कीं

जो अंतर्ध्वोतिच स्वयं केवळ । तो ब्रह्मभूत म्हणजे ब्रह्म जाला म्हणजे प्रकळ ।
 विशेष एयें उपजवी ॥ ७९० ॥ तरी याचा ऐसा भाव । कीं नाना जळीं सूर्य
 तैसा देव । प्रतिबिम्ब पावला स्वयमेव । हे श्रुत्यर्थ पूर्वीच सिद्ध जाले ॥ ७९१ ॥
 'ममैवांशो जीवलोके' म्हणोनी । पंचदशाध्यायांत स्वमुखेंकरुनी । 'भुजानं
 वा गुणान्वितं' ऐसं बोलोनी । भोक्ता स्वांश वर्णोळ भगवंत ॥ ७९२ ॥ अज्ञान
 बुद्धीस होतें । तोंचि भिन्नत्व त्या प्रतिबिंबांशतें । योगी ऐक्य तयातें । ब्रह्मभूत
 ज्ञानी म्हणावा तो यास्तव ॥ ७९३ ॥ जगत्प्रकाशक ज्योति । तो स्वयंचि ऐसी
 बाणली स्थिति । जितांच पावला जीवनमुक्ति । तो तेव्हां ॥ ७९४ ॥ ऐसा वि-
 नैक्य पावला । ब्रह्मभूत म्हणावें त्याला । तरी जो ब्रह्मचि केवळ जाला । देह
 अर्तो नये तथासी ॥ ७९५ ॥ ब्रह्म निर्धर्म निर्गुण । देह जड त्रिगुण । तेव्हां
 अंतःसुख अंतरारामपण । अनुभवी कोणत्या देही ॥ ७९६ ॥ म्हणुनि म्हणे व-
 दुपती । कीं 'ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति' । म्हणजे प्रारब्ध सरतां देहांती । तो ब्रह्मवि-
 र्वाण तें पावे ॥ ७९७ ॥ कीं विबीं प्रतिबिंबैक्ययोगी । तथापि प्रारब्धभोगार्थ जगीं ।
 देह असे तेव्हां भोगी । सत्त्वीं प्रतिबिंबे मागुती चिदंश ॥ ७९८ ॥ कीं ज्ञां
 सत्त्वास ऐक्यानुभव । त्या सत्त्वींच प्रतिबिंबला देव । प्रतिप्रलय सृष्टीतें पावे लय-
 संभव । ब्रह्मैक्य पावोनि मागुती ॥ ७९९ ॥ कीं मेघ वर्षती जळ । तें सूर्यापा-
 सुनि निघे केवळ । ऐसं बोलती प्रांजळ । श्रुतीही ॥ ८०० ॥

श्रुति—'याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्तामिः पर्जन्यो वर्षति ।'

श्रुत्यर्थ ॥ स्पष्ट येथें श्रुत्यर्थ । मेघजळ सूर्यकिरणांतीळ यथार्थ । ग्रंथ-
 विस्तार कां व्यर्थ । करावा ? ॥ ८०१ ॥ मेघांत कोटूनि येतें पाणी । हें तों
 न देखे दृष्टी कोणी । यालागीं बोलते धेदवाणी । कीं आदित्य तपतो वर्षतो
 त्या किरणी । हेंचि सत्य ॥ ८०२ ॥ एवं सूर्याचीच नाना जळें । आंत
 दिसतीं त्याचीं मंडळें । सूर्यचि जळ शोचितां तीं सकळें । सूर्याचमध्यें पावती
 एकत्व ॥ ८०३ ॥ पुन्हा सूर्य दृष्टि करी । प्रतिबिंबे होती नाना नीरी ।
 तैसें प्रतिसृष्टि प्रतिसंहारी । ब्रह्मी रिघणें निघणें प्रतिबिंबांसी ॥ ८०४ ॥
 जळें प्रतिबिंबे सूर्यांतुनि निघती । प्रवेशती दोन्ही त्यांत, मागुती । इत-
 कीच एकदेशी दृष्टांतरीती । ब्रह्मीं उपाधि प्रतिबिंबप्रवेशनिर्गमों वटावी ॥ ८०५ ॥
 नासे व्याची अबिधा । व्याच्या जीवोपाधींत बाणे बिधा । तो न परते पावुनि
 आधा । पुनरपि ॥ ८०६ ॥ प्रस्तुतीं याची अबिधा गेली । परी बुद्धि आहे उरली ।

इंद्रियें तीव्र बनती भरषी । तांदूळ जैसे कोर्येळीत ॥ ८०७ ॥ मज्जमवा बोल्य होती । परी-पेरितां तांदूळ नुंगवती । तैसीं ज्ञानिथाचीं इंद्रियें असती । योग्य प्रारब्धभोगमाग्रासी ॥ ८०८ ॥ प्राप्त होतां प्रारब्धभोगकाल । प्रतिबिंबयुक्त बुद्धि-जळ । होय त्यांत डळमळ । दिसे घडी एक प्रतिबिंबाची ॥ ८०९ ॥ राजपुत्र एकास मारी । आणि असे पित्याचे मांडीवरी । तो गान्हाणें सांगतां उतरी । मांडीवरुनि क्षणएक दंडार्थ ॥ ८१० ॥ यथान्यायें दंड करी । मागुती वे मांडीवरी । तैसा भोगकाल सरतां परमेश्वरी । पुन्हा एकत्र भोग भोगूनी ॥ ८११ ॥ ज्ञानी पावला बिड्यात्मता । तरी प्रारब्ध भोगणें तत्त्वतां । बिंबास भोग न घडे आतां । प्रारब्ध कोणें भोगावें ? ॥ ८१२ ॥ जडास न घडे सुखदुःखभोग । बिंबास नसे सुखदुःखसंयोग । आतां प्रारब्धभोगाचा योग । बोलावा कवणासी ? ॥ ८१३ ॥ एवं प्रतिबिंबयोगें उपपत्ती । अहंकर्तृत्वभावं आधीं । कर्म करितां जाला ते प्रारब्धीं । भोगा लिहिले तयाच्याच ॥ ८१४ ॥ जो जैसं कर्म करी । तो तैसं फळ भोगी यापरी । विचारणा करितां बरी । प्रारब्ध भोगणें शिरीं प्रतिबिंबाचिया ॥ ८१५ ॥ बिंबव्य पावे तोचि ज्ञानी होऊनि । प्रारब्धभोग त्यास तेव्हांही म्हणोनी । शास्त्र बोलतें आणि चैतन्यावांचूनी । भोग न घडे ॥ ८१६ ॥ प्रारब्ध तरी भोगीं । आणि सर्वदा ब्रह्मात्मयोगी । तरी प्रतिबिंब घडी एक भोगालागी । होणेंचि लागे तयाला ॥ ८१७ ॥ एवं ब्रह्मभूतही होऊनी । निर्वाण नाहीं पावला ज्ञानी । कीं प्रारब्धभोगार्थ उपाधि असे म्हणूनी । प्रतिबिंब होणें लग्नातें ॥ ८१८ ॥ जेव्हां प्रारब्ध सरे । सत्त्वोपाधि वेगळा न उरे । तेव्हां प्रतिबिंबत्व न स्परे । कदापिही म्हणावा तो निर्वाण ॥ ८१९ ॥ म्हणोनि म्हणे संतांचा पति । कीं 'ब्रह्मभूतो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति' । ब्रह्मभूत म्हणणें हे स्थिति । शरीरमोक्षणाह्नि पूर्वी तयाला ॥ ८२० ॥ आधीं जितां होती ब्रह्मभूत । मागुती ब्रह्म निर्वाण पावती देहांतां निश्चित । ऐसं स्पष्टही यानंतर अभ्युत । बोलतासे-क दुसरीया श्लोकी ॥ ८२१ ॥

लभंते ब्रह्मनिर्वाणमुचयः क्षीणकल्मषाः ।

क्षिप्तद्वेषा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥

ब्रह्मी निर्वाण पावती । अक्षि म्हणजे अपरोक्ष जे अनुभविती । परी जेव्हां क्षीणकल्मष होती । निर्वाण पावती ते समयी ॥ ८२२ ॥ क्षीण होतें कल्मष ।

म्हणजे सरतें कर्म जेन्हां अक्षेप । यावेगळा ज्ञानी सितका निर्दोष । होतो अप-
रोक्ष आत्मा देखतां बुद्धीनें ॥ ८२३ ॥

श्रुति—‘यस्तु विज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदा शुचिः ।’

श्रुत्यर्थ ॥ जो होतो विज्ञानवंत । तो सदा शुचिर्युक्त । कीं तो
अमनस्क म्हणजे मनरहित । कीं मन कल्पितें आणि मन सर्वही ब्रह्म ॥ ८२४ ॥
ऐसा अनेक श्रुती । मार्गे चतुर्थाध्यायी बोलिला श्रीपती । कीं अर्जुना ! तूं परम
पातकी असलासि त्रिजगतीं । तरी ज्ञानेंचि होसी निष्पाप ॥ ८२५ ॥ याळागीं
जे श्राधि ज्ञानी । ते ब्रह्मनिर्वाण पावती निष्कल्मष होऊनि । इतर कल्मष हे
विरुद्ध गोष्टी भगवद्दुर्चनीं । नये कदापी ॥ ८२६ ॥ याळागीं कल्मषशब्दें कर्म
त्रिविध । संचित क्रियमाण प्रारब्ध । नुरतां या तिहीं कल्मषांचा गंध । प्रारब्ध
सरतां पावती ब्रह्मनिर्वाण ॥ ८२७ ॥ हा अर्थ श्रीकृष्णाच्या मनीं । तो सिद्ध
करुनि दाखवावा म्हणोनी । त्याचीं लक्षणें उत्तरार्धेंकरुनी । तोचि भगवंत
बोलतो ॥ ८२८ ॥

‘छिन्नद्वैधा यतात्मनः सर्वभूतहिते रताः ।’

तुटोनि गेलें ज्याचें द्वैत । म्हणजे बाणलें अद्वैत । कीं गुरुमुखें ज्ञान होतां
अत्यंत । यत्नशील बुद्धि ज्याची ॥ ८२९ ॥ ज्ञान जालियावरी ज्ञानियास । दृढ
वैराग्य आणि दृढ अभ्यास । पाहिजे हाचि प्रयत्न त्यांस । हीं दोन्ही साधनें
बरीं जयांची ॥ ८३० ॥ आणि सर्वे भूतांचें जें हित । कीं तिहीं सन्मार्गीं
वर्तावें निश्चित । या ऐशा सर्वभूतहितीं रत । म्हणजे ते जगदुद्धारक जगद्गुरु
॥ ८३१ ॥ ऐसेही जितांच जे ब्रह्मभूत । तेही ब्रह्मी निर्वाण निश्चित । पावती
होऊनि अत्यंत । क्षीणकल्मष म्हणजे क्षीण होतां प्रारब्ध ॥ ८३२ ॥ जे ऐसे
ब्रह्मभूत जाले । ते जितांच ब्रह्म निर्वाणचि पावले । म्हणुनि या प्रकरणीं बोले ।
श्रीकृष्ण या तिसरिया श्लोकीं ॥ ८३३ ॥

कामक्रोधविगुक्तानां यतीनां यतर्चेतसाम् ।

अमितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

विदितास्मे म्हणिजे ज्यांला । आत्मा बरा विदित जाला । अगा अर्जुना ! उ-
भयत्र त्यांला । जितां मेलियाही ब्रह्म निर्वाण ॥ ८३४ ॥ जीवंत असो अथवा
मरो गात्र । ब्रह्मी निर्वाण त्यांस उभयत्र । कीं उपाधि उरला प्रारब्ध भोगायास
मग्न । तोही ब्रह्मचि समजेल हा भाव ॥ ८३५ ॥ प्रारब्ध आणि त्याचा भोग ।

सुखदुःख आणि त्याचा संयोग । ब्रह्मचि सर्वही हा अन्वयसमाधियोग । बाणार्थे
 वग्वे काय ब्रह्म निर्वाण ॥ ८१६ ॥ देह पडल्याउपरी । हेही नसे म्हणोनि
 यापरी । देहत्यागाचे अवसरी । ब्रह्मी निर्वाण धार्मे बोलिलों ॥ ८१७ ॥ अगा!
 ब्रह्मचि आहे सकळ । परि त्यांत अविद्या दुःखमूळ । तें अज्ञान नाशकें जठर-
 शूळ । ब्रह्मनिर्वाण त्याच समर्थी ॥ ८१८ ॥ उत्तरार्ध ऐसा प्रसंगानुसार । बर्णिळा
 आतां या प्रकरणाचा उपसंहार । म्हणजे या तीं श्लोकीं बोलिला प्रकार ।
 जीवमुक्ति आणि मुक्ति दोहींचा तो संपत्तो. ॥ ८१९ ॥ प्रकरण आरंभतें एवूनी ।
 कामक्रोधवेग ओसी तो बर्णिळा जेथूनी । जे तैसे ते ऐसी सिद्धि पावतीं
 म्हणोनी । बोलतो आधीं या पूर्वार्धी ॥ ८२० ॥ कीं कामक्रोधरहित । यति
 आणि यतचित्त । हे पूर्वार्धी बोलोनि म्हणे अभ्युत । उभयत्रही ब्रह्म निर्वाणचि
 असे त्याला. ॥ ८२१ ॥ कामक्रोधवर्जित । यावरुनि त्यास सुचवी अभ्युत । कीं
 कामक्रोधवेग सोसूं शके तो सुखी अत्यंत । शरीरमोक्षणाहूनि पूर्वीच म्हणूनि
 जो बर्णिळा. ॥ ८२२ ॥ कामक्रोध त्यागिले म्हणावें तरी । कीं त्यांचे वेग सोसूं
 शके जरी । कीं वेग दाविती अत्यंत परी । हा वश नव्हे तयाला. ॥ ८२३ ॥
 अत एव देह सोडिल्यावरी । होणार मुक्तिसुख तें याचि शरीरी । तो पावे
 म्हणूनि बर्णिळा यापरी । जो सोसणार वेग कामक्रोधांचे. ॥ ८२४ ॥ त्यास मार्गे
 बर्णी अभ्युत । कीं जितांचि तो ब्रह्मभूत । देहांतीं ब्रह्मनिर्वाण अत्यंत । तो
 पावतो सरतां प्रारब्ध. ॥ ८२५ ॥ या श्लोकीं ब्रह्म निर्वाण । म्हणे जितां मेलिया
 तैसियासी जाण । त्याचें आधीं बर्णिलें लक्षण । पूर्वार्धेकरुनी. ॥ ८२६ ॥ कीं
 ऐसे ते कामक्रोधवर्जित । यति आणि यतचित्त । यतिशब्दे संन्यासी निश्चित ।
 परि ते दो प्रकारीचे. ॥ ८२७ ॥ टाकूनि सर्व काम्यकर्म । होऊनि निष्काम
 निष्कर्म । जे अनुभवूनि निर्धर्म ब्रह्म । जाले ऐसे. ॥ ८२८ ॥ गार्हपत्यादि आश्रम
 असोनी । जो ऐसा जाला ज्ञानी । तो संन्यासी म्हणूनी । मार्गे बर्णिळा पुढेंही
 पुर्वार्धे धीकृष्ण. ॥ ८२९ ॥ हा संन्यास नसतां । व्यर्थ भगवा संन्यास नुसता ।
 हा अंतरी असोनि तोही बरता । असे तरी सोनें आणि तें सुगंध जैसे ॥ ८३० ॥
 बाणार्थे श्रीपरी । म्हणे कीं जे ऐसे यती । त्यास देह जितां मेलियाही मुक्ती ।
 अगा अर्जुना । ॥ ८३१ ॥ एवं कामक्रोधवेग सोसी । न घरी विषयभोगाची
 असोसी । जे तैसे त्यास सिद्धि ऐसी । हें प्रकरण एववरी आणिलें. ॥ ८३२ ॥
 एवं श्लोकीं म्हणती । कीं ब्रह्मी देसी बाणतां स्थिती । कामक्रोधवेगचि त्यास
 नसती । जितां मेलियाही ब्रह्म निर्वाण ज्वाळा. ॥ ८३३ ॥ तरी उद्दकप्रतिष्ठ ।

नीच स्वयंसि धावे निश्चित । म्हणोनि म्हणे यतचित्त । ते अगा ॥ ८९४ ॥
 ऐसे आवरिले चित्त । ते चित्त म्हणावे यत । त्यास उभयत्र ब्रह्म निर्वाण
 निश्चित । जे म्हणे कामक्रोधवर्जित यतचित्त ॥ ८९५ ॥ तरीच कामक्रोधवर्जित ।
 कीं जरी आहेत यतचित्त । यतचित्त म्हणोनि अत्यंत । वेग सोशी काम-
 क्रोधाचे ॥ ८९६ ॥ शस्त्रे आदळती शरीरी । परी दृढ कवच असे त्यावरी ।
 तो शूर तीं शस्त्रे सोसी यापरी । हे वेग सोसी जीवन्मुक्तही ॥ ८९७ ॥ जीव-
 न्मुक्ताचे लक्षण । कीं तो वासनारहित विचक्षण । परी प्रारब्धभोगाकारणें
 त्रिगुण । असती कांडिल्या तांदुळासारखे ॥ ८९८ ॥ भोगासुमात्र असती ।
 देहांतरास कारण न होती । वासनारहित स्थिती । बाणे जयाला ॥ ८९९ ॥
 अग्नि शेकायाची वासना । उष्णकाळीं असेना । पाकार्थ ठेविता हुताशना ।
 करीच उष्णत्व ॥ ९०० ॥ प्रारब्ध कारणें काम । उरेच हा जरी आत्माराम ।
 हा जरी अत्यंत निष्काम । वेग उठती तेव्हां तरी तपाते ॥ ९०१ ॥ ते बाधा
 करूं न शकती त्यास । म्हणोनि ते वेग सोसायास । न लागती जीवन्मुक्तास
 आयास । ब्रह्म निर्वाण उभयत्रही तयाला ॥ ९०२ ॥ कामाचे वेग सोसिती जेथें ।
 क्रोधाचे वेग नुठतीच तेथें । यालागीं समजावे ऐसे एथें । कीं काम सोसितां
 क्रोधाही सोसिलाचि ॥ ९०३ ॥ एवं अनादि वासना । ते ज्या ब्रह्मनिष्ठा असेना ।
 जीवन्मुक्त त्या स्वसुखसंपन्ना । म्हणावे ॥ ९०४ ॥ तथापि प्रारब्ध विचित्र ।
 लिंगदेह भोगसाधन मात्र । असे भर्जित बीजरूपें सूक्ष्म गात्र । वासनेचें ॥ ९०५ ॥
 यालागीं भोगूनिही भोग । सोशी कामक्रोधवेग । तो काम त्याचा मुक्तियोग ।
 भंगूं शकेना ॥ ९०६ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें
 निमित्त सुद्ध लोक । परिसोल आधीं ॥ ९०७ ॥ मोक्ष नसे ज्ञानाविण । तें ज्ञान
 व्यास त्यासी मुक्तपण । ऐसें वर्णी श्रीकृष्ण । एथवरी ॥ ९०८ ॥ कोणी नसोनि
 आत्मज्ञान । कश करिती आपुलें मन । मोक्षाची इच्छा धरुनि साधन । करिती
 मनोजबाचें ॥ ९०९ ॥ तेही मोक्षास अधिकारी । मुक्त जालेच म्हणावे परी ।
 जाणोनि मातें मुक्ति खरी । पावतील म्हणतो या श्लोकीं ॥ ९१० ॥

स्पर्शान्मृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुर्ब्रह्मांतरे सुखोः ।

प्राणापानी समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ ॥ २७ ॥

यतैर्द्वियमनोबुद्धिर्मुनिर्भोजपरायणः ।

विगतैश्छायाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥

या दो श्लोकीं साधनसमृद्धि । सांगोनि मागुलीं ज्ञानेंचि सिद्धी । म्हणोनि
 तिसऱ्या श्लोकीं ज्ञानप्रसिद्धी । बोलेळ ॥ ९११ ॥ या श्लोकीं म्हणतो हरी । कीं

जो बाह्यविषय घालोनि बाहेरी । दृष्टि दोन्ही भोंवयांभीतरी । स्थिर करी सस
 करोनि प्राणापानांतें. ॥ ८७२ ॥ स्थावरोनि मन बुद्धि इंद्रिय । बसे ज्यास मोक्ष
 परम आश्रय । इच्छा भय क्रोधादिरहित सदा होय । तोही मुक्तचि गा ! ॥ ८७३ ॥
 दों श्लोकीं अर्थ ऐसा । परी ओते म्हणती विशद कैसा । तरी बोलिजेळ प्रकाश
 जैसा । बोलिला एथें या साधनाचा. ॥ ८७४ ॥ बाह्येंद्रियसमुदाय । बाह्यचि
 त्याचे विषय । परी अंतरीं आठवितां भंग होय । एकाप्रतेचा. ॥ ८७५ ॥ म्हणोनि
 बाह्यास घालोनि बाहेरी । म्हणजे न चिंती मनाभीतरी । ऐसें करोनि दोन्ही
 डोळे अंतरीं । लावी दोहीं भोंवयांच्या. ॥ ८७६ ॥ भोंवयांवरी जें कपाळ । त्या
 दों भोंवयांचे अंतरीं जें मध्यस्थळ । तेथें चक्षुरिंद्रिय नेत्रयुगुळ । लावूनि लक्ष्मी
 आरंभ नासिकेचा तेथूनि. ॥ ८७७ ॥ तरीच तेथें धारती नयन । कीं जरी
 दृष्टीसवें धारे मन । तरी मन धारे कीं चितन । बाह्य विषयांचें घडेना. ॥ ८७८ ॥
 तथापि मन असे प्राणाधीन । कीं प्राणघोषें परा उठतां चितन । पश्यंती सूक्ष्म-
 रूपें करी ध्यान । विषयाचें. ॥ ८७९ ॥ याळागीं नासापुटांचे अंतरीं । प्राण अपान
 खालवरी । संचरती तोंवरीं । मन न धारे दृष्टीसह भूयुगांत. ॥ ८८० ॥ तरी
 प्राणापान सम करूनी । म्हणजे पूरकरेचकावांचूनी । मूलाधारी उगाच कुंभक
 धरूनी । भोंवयांत योजी दृष्टीतें. ॥ ८८१ ॥ दृष्टीसवें तेव्हां मन । धोर न करी
 विषयचितन । परी त्या मनाचें होय शोधन । तरीच धोर. ॥ ८८२ ॥ इच्छा
 भय क्रोध । या दोषांच मन अशुद्ध । हे टाकितां होय शुद्ध । तेव्हां धारे मन
 तें. ॥ ८८३ ॥ तरी हींही सावनें घडलीं तयाला । मोक्ष अपेक्षित ज्यास
 जाला । अतएव परम आश्रय जयाला । एकला मोक्ष वाटतो. ॥ ८८४ ॥ सदा
 जो कां मौनी । ऐसा मुमुक्षु मुनी । अगा ! तो मुक्त म्हणोनी । मानावा.
 ॥ ८८५ ॥ कीं साधनीं ऐसिया शुद्ध जाला । ज्ञान होणारचि त्याला । तो
 जणोनिया मला । मुक्त पावेळ. ॥ ८८६ ॥ या पुढलिया श्लोकीं हरी । बोलेल
 ऐशियापरी । परी या दों श्लोकांभीतरी । लक्षवादी नाचती अत्यंत. ॥ ८८७ ॥
 तेभंग नव्हे त्यांचें लक्ष । जे नेत्र देखती प्रत्यक्ष । हा त्यांचा खंडोनि पाखंड
 पक्ष । मग त्यापुढील श्लोक वाखाणूं. ॥ ८८८ ॥ या श्लोकीं म्हणे हरी । कीं
 चक्षु दों भोंवयांअंतरी । लावूनि जो मोक्षपरायण यापरी । तो मुक्तचि. ॥ ८८९ ॥
 नेत्र दोनी भोंवयांत । लावी म्हणतां हें प्रकारांतरें अत्यंत । आपल्या लक्षास
 मानिती विहित । प्रमाण तें. ॥ ८९० ॥ कीं ते नेत्र शाकिती । आणि बुद्धें
 उफराटीं करिती । ते भोंवयांचें अंतर मानिती । तेज लक्षिती बुद्ध्याचें.

॥ ८९१ ॥ किंगवेही इन्द्रिये वसती । तीं स्पृळ देही गोळकीं वसती । त्यांत चक्षुरिन्द्रियास गवसती । ज्योतिविकार बुबुळ्यांचे ॥ ८९२ ॥ कोणास चक्षे दिवती । कोणास नक्षत्रांचे घोंस मासती । कोणास उगीच दिसे ज्योती । हिरवी पिवळी निळी आरक्त शुभ्र ॥ ८९३ ॥ तेंच म्हणती ब्रह्म शुद्ध । आपण ब्रह्मदर्शी प्रबुद्ध । त्या लक्षास लक्ष्मिती मानती सिद्ध । मोक्ष आपणाते ॥ ८९४ ॥ त्यांस चक्षु भोंवयांत । म्हणतां वाटे प्रमाण अत्यंत । आणि 'स मुक्त एव' म्हणे अभ्युत । तरी मोक्ष या लक्षे मानिती आपणा ॥ ८९५ ॥ हेंच प्रमाण बरी । ब्रह्म इंद्रियगम्य मानावें तरी । तेव्हां आपल्या वचनास आपण हरी । विवद बोलतो म्हणावें ॥ ८९६ ॥ बुद्धिप्राप्त ते सुख निश्चित । आणि इंद्रियां अगम्य इंद्रियातीत । ऐसें पष्ठाध्यायांत । अभ्युत बोलेल ॥ ८९७ ॥

पष्ठाध्यायश्लोकार्थ—सुखमात्यंतिकं यच्चबुद्धिप्राप्तमतीन्द्रियम् ।

टीका—तें बुद्धिप्राप्त सुख अर्जुना ! । अतीन्द्रिय म्हणजे इंद्रियातीत बुद्धीविना । सर्वथा इंद्रियां दिसेना । बुद्धीनेच घ्यावें तें सुख ॥ ८९८ ॥ तेज लक्ष डोळां दिसे । तें ब्रह्म संत मानिती कैसें । जे लक्षवादी ऐसे । ते चुकले पंथ मोक्षाचा ॥ ८९९ ॥ इंद्रियातें ब्रह्म न दिसे । तें बुद्धीसचि गम्य असे । सर्वत्र वेदीं घोष ऐसे । श्रुतीचे ॥ ९०० ॥

श्रुति—न सहसं तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम् ।

हृदा मनीषा मनसाभिकृष्टं य एनं विदुस्तेऽमृता भवन्ति ॥

श्रुत्यर्थ—दृष्टीस रूप दिसे । यास रूप न असे । चक्षू करुनि पाहात नसे । कोणी यातें ॥ ९०१ ॥ हृदयेंकरुनीच कळे । मनीषायुक्त मन त्यातेंचि आकळे । मनीषा बुद्धि तीस जें कळे । त्या मनेचि जाणावें ब्रह्म तें ॥ ९०२ ॥ हृदयशब्दे अंतःकरण । चित्त बुद्धि मन तीं परी त्याचें स्फुरण । या चक्षूचें पाहतां विवरण । एक शुद्ध सत्त्व ॥ ९०३ ॥ एवं सत्त्वे ब्रह्म पाहावें । त्यानें तदग्राह होऊनि राहावें । अंतःकरण चित्त बुद्धि मन म्हणावें । त्याच शुद्धसत्त्वास ॥ ९०४ ॥ म्हणूनि मने पाहावें म्हणती । बुद्धीस दिसतें ऐशाही श्रुती । एवं शुद्ध सत्त्वास साक्षात्कारस्थिति । इंद्रियां अगम्य ॥ ९०५ ॥ सर्वज्ञ ईश्वर अनादी । त्याचीं अनादि वचनें त्या वेदी । डोळां तेथें न पावे ऐसें उपवादी । सर्वज्ञ ईश्वर याचिकरितां ॥ ९०६ ॥ कीं बुबुळ्यांचिया ज्योती । पातीं आकृति लक्षितां चक्षुसि दिसती । कीं चक्षुरिन्द्रियाची वसती । दोही बुबुळ्यांत ॥ ९०७ ॥